想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

一半凡夫一半佛

编者序

师父的这部文集总算问世了！

说“总算”，是因为这本书在我心中至少期盼、等待了七八年之久。

数年前，彼时尚未出家的我，即不止一次地向师父提议：可否把过去写的文章结集成书，以方便弟子们和广大莲友随时翻阅。因为这些文章虽然网上都有，但毕竟杂散、零落于不同网页之间，找起来殊不方便，且有很大一部分莲友不懂电脑或不方便上网，如果能印成书就方便多了。当时师父或许忙于其他更重要的弘法事务，或许是心中谦卑，觉得成书尚早，总之屡屡婉言推辞，一直没有应允。

师父不印，我便只好偷偷地自己“私印”了，当然不是很大量地印，只是自己下载所有文章，稍加编辑、整理，名为《净宗法师文集》，在校园复印店一次印上几十本，如此反复印了几次，在学校里“广”为流通。其实当时的初衷主要也不过是为了方便自己能够随身携带、随时翻阅，“利他”则纯属是顺便而为之的事情罢了。

然而完全出乎我意料的是：就这样一本外表粗陋不堪的印刷品，竟然收到了极强的弘化效果。这本书在我们学校受到异常热烈的欢迎，成为了我在学校里劝人信佛念佛的有力武器。

很多年轻的学子们读到这本书，先是被清新隽永、灵妙非常的文句所吸引；进而由文字中鞭辟入里的析理论事，荡开心中的迷雾；终而在心中深处，一盏弥陀救度的灯烛被永久地点燃。总之，有缘读此书者，有人由不信佛而信佛，有人由信浅转而深信，有人由不念佛转而念佛，有的由不安心而安心。甚至，除我之外，还有其他几位同学在其后的因缘推动下，也同样在师父座下剃度，走上了出家之路。

直至今天，彼时的场景还时时历历在目——夜幕降临，幽静的植物园里，有人手捧一本《文集》，迈着虔诚却不失自在的脚步，边走边吟诵着书中的文句……在我毕业离开学校很久之后，据说还有好多老师、同学像寻宝一样数度欲寻此书，但终而不能得，后辗转找到我当初编辑好的文档，再继续复印成书，辗转流通。

2012年秋季的一天（此时我已出家），师父突然找到我，说可以把以前他的文章结集成书，我不禁心中大喜，毫不犹豫地接受了这个任务。大概是当时弘法的形势需要，抑或是弟子们、莲友们的一再请求，总之师父终于答应出书了！

当时也许是初出家，发心勇猛。从接到任务起，我便像拉满弓的箭，一刹那间离弦而出，开始不分日夜地搜索、遴选、分类、校对……心中只有一个念头：希望这本书早日面世——早一天，再早一天……整理过程中，发现问题也随之而来：师父的文章长短有异，长的特别长，短的只几句话；内容不等，有的教理性极强，有的俗谛内容强一些；风格也不一致，有的清新隽永，有的激奋昂扬。分类起来非常让人头痛，有时照顾内容便照顾不了篇幅、风格，有的篇幅、风格一致，内容又不一定恰当。尽管与师父和其他几个师兄弟间讨论了许久，终还是没能达成统一意见，故而书也一直迟迟难定稿。

转眼间到了冬天，有一天我突然建议师父也开一个微博，没想到师父欣然同意了。于是几天过后，师父开始在电脑前认真经营起自己的微博来，一有所悟，即笔之于寥寥数句，有时师父自己发，有时我来代发。我作为微博的第一读者，常感慨这些精言佳语实在太好了，句句微妙，字字精湛，每条皆言之有物，言之有据，言之有文。同时我也感慨时下开微博的法师固然很多，但能明显看出大多乃是从其现成的着作中摘抄句子放上去，像师父这样一丝不苟地坚持每日原创，且能长期保持如此高质量的微博，不能说绝无仅有，恐怕也是为数不多。

大概也由此因缘，要照顾微博的篇幅，师父写的文章也就越来越短，自然的，我手上的短文也随之越来越多，如此一来，文集中短文的比重便越来越大。有一天我忽然想到，何不把现有短文单独整理，独立成书呢？于是我便抽出短文，分类、打出样稿给师父看，师父看了也觉得不错，叹说现今时代大家生活得都很忙碌，耐心地看一篇长文下来，确属不易，短文看起来就轻松多了。但当时我总感觉各方面编的都还不成熟，于是只印了500册，先请内部人看一看效果，临时取书名为《僧籁》。

书一印出来，立即便引起了很大的反响，成了学院学僧们案头必置的一本书，上课时老师们亦经常引用《僧籁》中有一篇什么文，学僧们谈话中也常提对《僧籁》中哪篇文章特别有感触，各地的莲友们也不知从哪知道有这本书，常常打电话来索请，由于不能及时满足他们，他们索性找来样本在地方开始印刷流通。

时隔一年后的今天，师父的短文越写越多，终于集腋成裘，足可成为一本不薄的书了。我再将文稿凑齐整理编校，就成为了今天这个书稿。

从最初提议师父结集成书，到“违背师父”私下偷印，到编成《僧籁》一书，再到当下这个书稿的最终确定，我心中始终存有一种急迫的愿望，就是希望更广大的有缘众生早一天从师父的文字中获益。

多年来，师父一向为人称道的是其无碍的辩才，其法座上清雅的音声，清晰的思路，缜密的思

维，抑扬顿挫的声调，标准的普通话，活泼而幽默的表达……凡有出口，妙语连珠，引人入胜，具有极强的摄受力。相信每个听到过师父讲法的人，都会叹服不已。相比之下，师父的文字般若，却远没有表显出本有的不思议之力用，我想，其中一个很重要的原因，就是始终还没有一本把散落各处的文章结集出来的书。

我本人深深得到师父文字般若的滋养之益，也深愿一切有缘众生共蒙其益。

善导大师的《往生礼赞》中有一句话说：“愿生何意切，正为乐无穷。”意思是说念佛人那种愿生西方之心是那么的急迫，正是因为往生到极乐世界能获得无比的快乐啊！套用这句话，我一直以来的心情，大概也可以用“愿读何意切，正为妙无穷”一句来形容。我自己喜读、爱读、愿读师父的文字，同时也愿望更多的人能够喜读、爱读师父的文字，这种心是这么的急切，正是因为师父的文字太妙了！

师父的书究竟妙在什么地方呢？很多方面似乎无法用言语来形容。非要强以语言说之，以我粗浅的体会，觉得有以下几点。

一、理真。不管是出世之真谛，还是世间之俗谛，二皆贵在理真不伪。唯其真，方能恒久；唯其真，方能普适；唯其真，方能有大用。

念佛往生，这一末法众生唯一解脱成佛之道，古今无数大德皆有种种着述言说，可惜由于善导大师净土思想隐没了近千年，使得净土宗诸多原理、概念含混不清，致使法门观念混乱，迷雾重重，有些问题甚至成为聚讼千古之疑案。幸于上世纪初，大师着作从日本回流中国，又经过近百年的沉淀酝酿，从上世纪末，师父成为在大陆高举善导大师旗帜的弘法先锋，十数年来，专弘善导大师净土思想，讲法、写书、印经、建寺……真的是筚路蓝缕，披肝沥胆，历尽艰辛，终而渐使净土宗很多模糊的观念重新厘清，纯正、微妙、清雅的莲风如今已然普扇九州。

当然，师父的这本文集不是从正面阐述探讨善导大师净土教理，更多的是作为一个将大师净土思想融入血液、骨髓的纯情念佛人的内心感悟。可是由于师父所传承的净土教法之真，使得他所有关于真谛的言说皆能真切不虚，如同吞下去的是真妙香丸，呼出的每口气也便自然充满了真实妙香。

孔子说“信而好古，述而不作”，鲁迅说：“好的文章，是要通篇都有来历，而非古人的成文；也就是通篇都是自己作的，而又全非自己所作，个人其实并没有说什么。”师父的文章中，尤其是涉及真谛往生之道的，可说句句皆有来历，到处散溢着经典祖释的幽深意蕴，但却完全融成今天这个时代生活化的语言，读来特别亲切，使其成为每个人听得懂、用得上、做得到的助道舟筏。师父自己也的确没有说什么，他只是忠实地传述着佛陀、祖师讲的教言，在此过程中，全然不落痕迹，犹如臻于化境的武林高手，千招万式本皆自绝学真传，但万式千招也都超越成法，丝毫不落痕迹，看似无招，实则无招胜有招，这只有内行人才看得出门道。

佛法从死物翻成活物，还须借这一肉团心展现出来。善导大师的教法进入众生心后，对这个世界该以怎样的视角观察，该如何地处理纷繁的世事，一个念佛人应有怎样的不同一般人的视听言动，应展现出何种的气质、胸怀、性格特质，师父在这本书中已然给出了最淋漓尽致的展现；常人难以领会的高深、枯燥、生涩的教理，往往借师父生花之笔，以直白、生动、活泼的文句，直截根源，一语道破，让人读即会心，心开意解。

这实在不同于市面上见得太多的空谈佛理的书，那些书大多比较浮华，攀附于佛教的大道理，人云亦云，所言似是而非，表达空洞无力，其根由总在其非从作者实际行持中来，孔子所谓“有其言不必有其德”，盖说此类。

而本书却文文句句皆从师父身体力行、躬身实践中来，很多文章都是师父为弟子、信众解疑释惑，或是处理人事过程中所激发出的感悟。洪钟虽响，不叩不鸣，多少文字背后其实都曾有一段刻骨铭心的故事发生。故本书虽粗见其所述道理与别并无不同，但读起来却有一股特别的感染力，非常能入心，就是因为所有文章乃从真实处得来。这正应了师父常说的一句话：“假花千朵无香味，真花一朵扑鼻香。”作为弟子的我们，依之实践，往往自然能够烦恼消、智慧增，心得安、道日隆。

理真还须人真，人真其理必真，师父的为人特别地真，这似乎不必待我多言，相信一切与师父有过交往、结识的人都曾深深地感动于此。

以真诚的心书写真挚的文句，来阐明真实的道理，这便是本书的最大特色。

二、情切。情是机情，切是切合。人是有情众生，人类生活在情的世界中，如鱼儿生活在水中。人情、俗情、世情、法情……总皆是情。依佛教来看，情属堕，理为升，情须依理，以理来导情，但欲以理导情，理却往往还需以情的面貌出现，如同救人于水，需是自入水中，入水太浅，人够不到；入水太深，自己恐被溺亡，总在一个分寸、深浅的把握。一切佛法，贵在上契佛智，下契群情，这需要弘法者具备相当的功力。

而师父这些文章，无愠无火如冷灰般的理智之间，却也同时充满了“情”的温度，似乎与众生有着不远不近、恰到好处的距离，既能对这个世间保持一定距离下冷静俯视，也有一种彻底融入众生种种心行，体认其苦乐酸甜的悲悯情怀。仔细倾听字句间所鸣发出的独特声音，可感受其特别切合于这个浮躁浊染之时代，切中每一颗苦恼、彷徨、忧伤的心，切中每一颗向善、向

净、向乐的心，让人闻之不觉悚然而惊，豁然而觉。

三、意深。本书文字数量并不算多，区区十万言而已，但着实言简义丰，言近指远，言有尽而意无穷，实际的内涵异常丰富。在我看来真的是很厚的一本书，甚至可说是我个人日常学佛生活的百科书。

有句话说“深入浅出”，其实唯有深入者方能浅出，能浅出者，必是深入。师父的文章看似浅白易懂，实则乃是将佛法幽深微秘的真义全然融入自心，故能在面对复杂的问题时，化繁为简，举重若轻，执简驭繁，直截根源，一语中的，活活泼泼，明明朗朗，毫不含糊，其平实简单凝练的文句背后有深刻精微的内涵，令人越读越有味道。

同时，文集内容看起来似乎形式多样、内容庞杂，但实则全书是有一以贯之之灵魂的，所有文字收起来不过是一句“南无阿弥陀佛”，无论是世间法，还是出世间法，都以此名号展开，终还归此名号。这就如同无数的墨点旋转展开布之成圆，但其实弧线上点点皆指向圆心，本书的圆心即是这句无上名号，每一篇，每一句，每个字都指向称名念佛、往生成佛；由于名号本身深难可测，唯佛究竟，故而使得所有文章皆似浅实深、言浅意深、文浅理深。当然，深浅在人，深人看深，浅人看浅，小虫在海，自然不渴；巨龙入海，也完全能够喝得饱足。

对我而言，本书诚然常读常新，百读不厌，回味无穷。不同时期、不同心境下看相同的文字，总能得到不同的受益，字句间言外之深意似如汩汩清泉一般取之不尽、用之不竭。

四、文美。师父的文字很美，说其极富文学性也毫不为过，读起来如品茗茶，唇齿留香，极尽享受。古人云：“言而无文，行之不远。”师父的文章能够广泛地受到大家的欢迎与喜爱，与这一点是密不可分的。

比如师父所写的寓言，构思精巧，喻比恰切，用笔生动传神、引人入胜，读来常让人忍俊不禁，甚而捧腹大笑，笑罢才觉幽微的道理早已在胸中了然。

师父写的散文，形式上或托物言志，或借物寄意；风格上或清新隽永，或质朴细腻，或自由灵动，或含蓄凝重，变幻莫测，不拘一格，让人叹为观止。

乃至短到一句话的微博语录，看起来似乎是随口道出，信手拈来，实则往往是直指人心，一针见血，遣词用语都极传神，极具艺术性和表现力，方寸之间，极显不凡功力。

师父的文章还有一个最突出的特点——简洁。简洁本身就是一种美。同时，简洁也是一种智慧。托尔斯泰说：“越是真正有智慧的人，用来表述思想的语言就越简洁。”师父自己也常说：“文章难得之处在于写得干净。”干净，也就是简洁、练达，没有多余的话，啰嗦的语言。师父的文章就是如此，无论长短，都十分地简洁，没有一句多余的废话。

简洁反而让文章变得有力量。如同鲁迅先生说的：“将文章锻炼成为精锐的一击。”师父的短文即常常如匕首和投枪一样，成为我与心中烦恼贼交战的武器。

师父文章的这些妙处，相信所有读过师父文章的人应该都有所感受吧！只是我的智慧、眼界仅局于此，恐怕更广之处，更多深幽微妙的地方，难以体会言说，信知湖泽之小，难汇江海之广。

总之，这是一本值得我们一读、再读、三读、反复读、随时读、随处读、终生读的书。诚然如古德的一首偈子中说的：“一读二读尘念消，三读四读染情薄。读至十百千万遍，此身已向莲华托。”

如此微妙的文字，怎忍其虚拖时日，迟迟不见于世、广益众生呢？无奈我个人水平太差了，也从来没有编书的经验，很怕编辑不好，粗陋的形式难以将内容的精妙完满地展现出来，唯有心中默祷弥陀，恳佛冥加，尽我愚诚，竭尽全力地编排好。

我将师父所有文章大分为八类。第一，“人生小悟”。古云：“尽大地是沙门一只眼”，纷繁世界，人生百态，娑婆万类，在僧人眼中是如何看待的？所选诸文，皆围绕于此，皆是师父逢源遇境之触机所悟。第二，“有佛一切皆美”。佛法展现在世间是怎么样的；世间人看待佛法，又有怎样的疑惑。师父文章中关乎此者皆勒为一类。第三，“唯爱能补心”。心，最灵，最妙，一切佛法依之开展，一切众生以之成佛。本节短文聚焦于人的这颗心，读此可知佛法是如何认识它，引导它，调御它，成就它的。第四，“凡事正面思维”。有佛法就有办法，在佛法为指导下，我们如何地应对、处理、成就世间万事？关于此，师父有许多非常精彩的开示。第五，“念佛真好”。千说万说，不离念佛，念佛是本，净土为归。此节着眼于法门真谛，名号微妙，法门奇勋，现世来生，无边利益，师父于此皆发挥得最是淋漓尽致。第六，“僧事僧说”。对一般人来说，僧家事是神秘的，很多终还需要僧人来说，本节选文涉及到如何为僧，何者是寺，作为僧人如何学习佛法、弘扬佛法、处理各种道场事宜等等。第七，“佛教靠我”。佛教要兴盛，佛教人必须有担当的精神，如果每个人都能在心中自肯说这句“佛教靠我”，佛教就真的前途无量光明了。师父身上就有强烈的担当精神，他也呼吁所有人都能振奋起这样的精神，传承佛法，弘扬佛法。第八，“短语集”，本节由数百条语录体文组成，主要来自于师父的微博，短小精悍，简洁明快，内容丰富。

在分类过程中，我发现很多文章并不容易归类。有的放在哪一类似乎都不太适合，有的则放此一类中可以、放另一类亦无不可，故而目前的分类也只是粗略的、模糊的。读者阅读过程中如果看见一些文章归类的不周到之处，还请海涵。

由于大部分文章都是师父在四处奔波途中手写于日记本上，后由弟子们输入电脑，打字的过程中不免有认不清字或漏打、错打之处，虽然能够发现的都一一请师父修改厘正，但可以料想的是肯定还有一些没有被发现的错误，还望读者们见谅，如果发现错误也可及时指出通知我们。

师父身上有弥陀的生命，但同时也有和我们一样的凡夫的生命，正所谓“一半凡夫一半佛”。此是相对“全然凡夫全然佛”而言，善知识全然是佛，恐怕我们要因敬而畏，因畏而远了；善知识若全然是凡夫，则他靠什么引导众生呢？而今师父凡夫性的一面，使我们可以亲近，可以理解，可以追随；而师父佛性的一面，乃是弥陀不可思议救度的鲜活见证，则让我们能够信任，能够仰凭，乃至跟随师父步入净土。“一半凡夫一半佛”的师父，成为了一座横跨秽土与净土之间的大桥，成为了凡夫与佛之间的媒介。

同时，一切众生又何尝不是“一半凡夫一半佛”呢？众生皆有佛性，一旦受善知识教启，心行相应，则凡夫性当下转为佛性。如同火性藏于木中，一旦点燃，则木中的火性立即展现目前，当此之时，火与木有别耶？无别耶？佛性与凡夫性是一耶，是异耶？

像师父说的：“如木被火节节燃烧，善知识时时示现从凡夫向佛的转变，那样地鲜活、明丽、耀眼。”本书不就是这样一个燃烧的火把吗？字字句句皆成光明之炬火，即凡情而佛法，即佛法而凡情，导凡情入佛法，开佛法而揽凡情。无明黑暗中的我们，想要“努力活出弥陀的生命”，完成凡夫到佛的转变，不借助这样一个智慧的火把怎么可以呢？

释宗道

2014年5月

目录

一、人生小悟
人生实相
人要有梦
人生快乐度
三种父母三种孝
时间是心念之觉动
树的联想
修行人当如树
花?树?人
天地有三子
祝福
逃避
善与恶
不可比
穿不起名牌
苦水浇灌信仰花
信仰与智慧
脚链
“舍得”与“利害”
土气
新年谈“新”
面子
架子
凡夫知见
一叶之舟
爱与情
艺术与净土
迷航
谈读书
说道理
谈无知
骄傲的人类
造神
多愁善感
家
蝉鸣
专家
升值
问路
知错不能改
事实与是非
是非，是人的生活

卑贱的人
扁担
我们是地球人
光与时间
信仰
信（一）
信（二）
学外语
智慧
孤独的人
人不当人看
庸人自扰
懒得开口
拔河
“舍身”与“舍见”
为什么
最后
无常
退一步
梦
二、有佛一切皆美
有佛一切皆美
我爱敬亭山
低头人生
扫帚涅盘
扫地
浴缸与大海
信心
说信心
信
佛法与感情
人法与佛法
看人看根本
人的尺与佛的尺
佛菩萨化身
秋草
镜子
房子
剽窃
真理无私
细管中水
画饼充饥
发心（一）
发心（二）
苦乐
待佛之道
佛不灵
佛云亦云
人不如苹果
我是不是人
发心诀窍
最大的布施
清净
三、唯爱能补心
唯爱能补心
最可惜
慈悲（一）
慈悲（二）
谦虚
真诚
不生气
因果在心
心有活眼
修心
心是总驾驶
心的对接
心的墙院
心
心情

心灵平静
心灵病毒
爱不容易
爱的短语
真爱
慈悲由近及远
哈哈镜
昏君
心与佛
心为媒
心如虚空
发心（三）
发心（四）
发心的利益
发心最快乐
发心最得佛加持
一念之差
治心国
谈信
四、凡事正面思维
做事与做人
多些慈悲，少些道理
信任
沟通
和如琴瑟
无他
是对是错
批评与沟通
高调与低调
耐烦
忍辱波罗蜜
给人接受
不计较
肯吃亏
吃亏是福
亏大福大
器量
无事
做个闲人
不要管闲事
慈悲走遍天下
慈悲无邪正
因缘
阻碍
凡事无碍
取消订单
甘心顺受
随遇而安
成绩单
火与柴
头与发
扬长避短
碗钵对麦芒
同因缘打交道
厨师
闻谤
交善与交恶
知人善任
调伏自心
佛不管理
业障
五、念佛真好
念佛真好
易
飞机上念佛
飞机上的联想
极乐航空
心的运载
佛恩不靠争取

与弥陀预约
凡夫念佛
六字佛袋
念佛功德
给佛加验章
念佛四两拨千斤
念佛平安
念佛一俊遮百丑
幸福的地球
满足
佛缘
念佛草民
将颠倒的正过来
疯话成真
弥陀的审视
念佛无用
狡猾的“我”
阎王不能捉拿我
念佛当饭
念佛求富贵
靠佛吃饭
赖佛偷生
追捕者
傻儿说话
印章
不看生面看佛面
与“我”战
不战而屈人之兵
音叉
厌离娑婆
知天命
天天过年
念佛做自己
做己与做佛
鹦鹉学舌（一）
鹦鹉学舌（二）
菩萨听不懂
如来掌
想不通
种子
姨娘亲
速疾成佛
念佛无魔事
说病
饥者知味
植根极乐
归命
面向弥陀
引向阿弥陀佛
念佛不垢不净
莲花一样的朋友
念佛人是莲花
不如念佛一声
何等人当愿生
归命
原木雕佛
阳光入房
任佛捉手
心灵手机
邪不压正
演戏
半通与全通
可口可乐
忏悔
退一步
临终见佛
六字焊枪
名号即是佛
墙

穿孔机
落叶之旅
念佛胜家亲
“无我”与“舍我”
“舍”与“得”
逻辑
滴水与海水
不敢有疑
六字名号的手机
佛法总开关
梦
六、僧事僧说
一半凡夫一半佛
寺院?佛门
松子与松仁
说法与听法
师教弟子
弟子从师
听话（一）
听话（二）
同心同德
三吹
吹捧背后之心理
捧杀
帽子
修行就是革命
田中石块
学习商家
谈偶像
像导航仪一样耐心
让路
出家
家之牢狱
两只乌龟
金州小伙
僧人的神秘
讲法
依凭善知识
不可自执见解
人情
教理的学习
听法
善巧劝化
大石与细沙
做祖师
人造祖师
法器
天体
画虎
树向上
盗用常住
供养
我比“经忏鬼”
喝椰汁与读祖典
鲜花与牛粪
乳头与指头
走自己的路
七、佛教靠我
佛教靠我
弥陀化身
公共资源
离苦得乐
观佛与念佛
念佛无魔事
佛与魔
得金与失金
建立净土宗
净土兴则诸宗亦兴
倚靠传承

子不识父（一）
子不认父（二）
两种佛教
辈品
佛教三种病
取火
无门为门
真假菩提心
担心
从天上看
迎风
苹果与人间佛教
自然
宇宙空间站
圆融
八、短语集
一、人生小悟
人生实相

佛说人生实相，即是生、老、病、死苦。佛法的目的，正是要从根本上解决此生老病死苦。

世人既然没有一个不厌患老病死苦、希求平安快乐的，那么也就是人人都有佛缘，人人心底都有追求佛法的原动力，人人的本性天良都不会拒绝佛法。如自觉挨饿的人不会拒绝救命的食品，真想学习的人不会拒绝渴求的知识。只不过众生在迷，既不认识佛法的作用，也不知道自己的真正所求。

人要有梦

人要有梦。

梦，超越现实；梦，能力无限。

梦，能让喑哑者辩才无碍，能让残障者自由飞升。

梦者，超越现实之美好理想之谓也。

梦，若真诚、广大、遍法界，即是菩萨菩提心，愿心庄严。

菩萨不可无菩提心，人不能没有梦。

若失菩提心，是名菩萨死；人生没有梦，同行尸走肉。

人生快乐度

人类在拼命地追求快乐，天神下到人间考察。

看到一个五岁的小儿，天神问：“小儿，你快乐吗？”

小儿欢欢喜喜地说：“我很快乐。”

小儿的父母祝愿说：“愿我儿天天快乐，永远快乐。”

天神很满意，奖了小儿一颗糖。

又过了十年，小儿长成少年。

天神又来问：“少年人，你快乐吗？”

少年略皱眉头地说：“我有升学压力，我不快乐。”

又过了十年，少年人长成青年小伙子。

天神又来问：“青年人，你快乐吗？”

青年提心吊胆地说：“我有就业、结婚压力，我不快乐。”

又过了十年，青年人已经成熟，步入壮年，有了家庭、孩子。

天神又来问：“壮年人，你快乐吗？”

壮年人忧心忡忡地说：“我有家庭压力，我不快乐。”

又过了十年，壮年人事业有成，迈入中年。

天神又来问：“中年人，你快乐吗？”

中年人黯然神伤地说：“月过中天往下走，人到中年万事休。我不快乐。”

又过了十年，中年人更加圆熟，跨入暮年。

天神又来问：“暮年人，你快乐吗？”

暮年人无可奈何地说：“我壮志未酬，能力最强、经验最富时却要退休。我不快乐。”

又过了十年，暮年人已是年过花甲。

天神又来问：“花甲人，你快乐吗？”

花甲人哀声叹气地说：“唉！白发爬头，百病侵体，何来快乐？”

又过了十年，花甲人垂垂老矣。

天神又来问：“老年人，你快乐吗？”

老年人万念俱灰地说：“我就要进棺入土，被你这样戏问是多么残酷啊。”

天神自言自语道：“具足聪明才智的人是怎么了？为什么拼命追求快乐，结果却越来越痛苦呢？或许是他一个人才这样。再去问问更多的人吧。”

天神又去访问了五岁的小儿、十五岁的少年、二十五岁的青年、三十五岁的壮年、四十五岁的中年、五十五岁的暮年、六十五岁的花甲、七十五岁的老年人，所得回答完全一样。

于是天神得出了一个结论：人生快乐度，与他的年龄成反比。

三种父母三种孝

众生皆有佛性，生于天地之间，禀受父母精血，故有三种父母，须尽三种孝顺。

（一）生身父母——双亲，为小。只及一生，唯限我身故。
（二）造化父母——天地，为中。长养万物，天长地久故。
（三）法身父母——如来，为大。无量光寿，充遍法界故。
此三父母，恩德极大，孝顺积大福，忤逆有大罪。

人皆知不孝父母为罪恶，不知不孝天地罪过更大。在天地所生一切万物中，人类最为不孝：不知敬畏天地，对大自然掠夺性开发，灭绝物种，污染空气、土地、水源……人类因为自己的不孝，正遭受种种可怕的灾难报应。欲求悔改，必须提倡护生、惜福、环保，是为孝顺天地父母。

诽谤佛法，忤逆法身父母，罪过又更超过不孝天地无量倍。因佛性者，众生本有，诽谤佛法为自断其根，复断一切众生根本。
孝顺双亲，为小孝；孝顺天地，为中孝；孝顺于佛，方是大孝。

孝顺父母的人，未必知道孝顺天地、佛菩萨；但不孝父母的人，肯定不会孝顺天地，也难信佛。若能孝顺于佛，自能孝顺天地、父母。经言：“若有慈敬于佛者，实为大善。”信顺弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生，便是对十方诸佛最大的孝顺。

父母慈悲，不及天地；天地慈悲，不及佛菩萨。唯其慈悲广大深远故，小民难以体会。一般人皆知双亲于己有恩，至于天地大恩大德，则虽日日受之而冥然不知不觉，更不必说佛菩萨的慈悲了。
时间是心念之觉动

时间，科学之解释，似与运动有关；以佛教来看，时间乃是心念之觉动。这就常人之经验也可明一二，如静坐时心较专注凝定，少躁动，一小时亦如一小会儿；急切等人时，心念波动甚大，则一小时如很长时间。总之，心动故有时间，心若完全寂止，则时间消失；时间消失，即没有先后次序等概念，三世一切顿然全现。比如放掌于空中，则有掌上掌下；抽掌则无上下，浑然虚空，浑然虚空故，一切上下左右皆在其中。

《华严经》有言，“我于一念见三世”“三世所有一切劫，为一念际我皆入”。一念何以能见三世一切劫？因心寂止故。万法唯心，此心寂止，明照一切，故三世所有一时显现。

譬如电影胶片，一张一张排列，按序播放，则见人物动作，此生彼灭。然见前则不见后，后未来故；见后则不见前，前已过故。由心意识妄立过去、未来，而有见前见后之一连串动作，实则一张一张图片而已。若总排列于眼前，从第一个动作（过去），到中间动作（现在），到最后一个动作（未来），一眼尽见：是为凡夫之一念见三世矣。则佛眼一念见三世实不为奇，亦可以任意调换次序，如同把胶片任意摆放一样。可知“一念见三世”之“念”与“见”，自是佛菩萨之念与见，与寻常所说之凡夫念与见不同，不过用这两个字而已。

阿弥陀佛之无量寿，实是无生无灭之无时间之无量寿，非有生有灭之有时间而时间长之无量寿。
树的联想
他是诗人，无言成趣，叹咏不尽。
他是画家，春画嫩绿，夏画浓荫，秋画成熟，冬画苍劲。
他是舞蹈家，随风起舞，柔态多姿。
他是音乐家，一叶一舌，妙汇和声。
他是养生家，随顺四时，不违天心。
他是伟大的菩萨行者，为他人奉献自己的一切。
根静止而冠摇动，他是动与静的统一。
干坚实而枝柔软，他是刚与柔的统一。
叶面晶晶，树下郁郁，他是光与影的统一。
根系泥壤，叶净明空，他是净与秽的统一。
修行人当如树
修行人当如树。

树与佛有大因缘。释迦牟尼佛出生在无忧树下，修行在苦行林中，成道在菩提树下，涅盘于娑罗双树林中；佛陀的一生未曾离开过树，乃至佛寺道场称为“丛林”。

树是智者，随土壤、水分、空气、阳光、空间诸种因缘，分分生长，不多也不少，不急也不慢，一切恰到好处。

树是仁者，或高或低，或粗或细，或直或斜，每棵树都一样美丽，安静自处，无竞无讼。看见树就知道什么是和平。
他有柔软的身段，随顺八面来风。
他有坚定的立场，宁可折断枝叶，绝不放弃根本。
他时刻向往光明，从黑土地中出生，一直向着明空。
他独处不孤寂，群居不喧闹。
他不卑不亢。或立山顶，或卧谷底，对他都一样。
他远离宠辱。万人瞩目，无人问津，对他了无差别。

他保持水土，净化空气，抵挡烈日，调节气温，吸附尘埃，隔离噪音；为虫兽提供家居，为人类提供各种有益的材料，乃至生时撑起阴凉，死后燃放光明。他彻底奉献了自己的一切，天地间无有一物不受他的恩惠。

修行人当如树。

花?树?人

一盆鲜花，很可爱，放在室内，满屋飘香；移到庭院，赏心悦目。然而她却不能长得高大长远，只要几天不照护她，不给她浇水，她就开始耍脾气、摆脸色；再不理她，她就要枯萎了。也真是难为她了，她不自在，只能这样。

一棵树，远远没有花那样鲜艳好看，放出芳香，让人依恋。他朴素，默默无闻，静静地伫立在地角路边，永远不会冒然迈步跨入主人的卧室、客厅；但他却能长得高大长远，扎根大地，昂首蓝天，沐日月雨露，寿百年千年。尤其是他自立，一年四季不给他浇一次水，他也不会耍脾气，依然生机盎然。主人出门，他在背后轻轻挥手相送；主人回来，他迎面招枝相迎。而主人多数时候并没注意到他的存在，他也就这样在主人遗忘当中日日生长，年年生长，成了参天大树。

主人的鲜花换了一盆又一盆，已经是数不清了，只有这棵树依旧默然伫立。乃至主人老了，他仍年轻；主人不在，他还存在，忠心守护着老宅；宅子卖了，他同样守护新主人，而仍然保留老主人的印迹。

皆从泥中生长，皆受阳光水润，何以花与树有这么大的差别呢？只因花的根有一个自我局限的盆，便与大地隔离了，她只拥有一点点的土而已；而树是扎根于整个大地的，他拥有整个大地。

假使把花植入大地，虽不必求其与树一样高大，但却可以同树一样生命旺盛，年复一年；又假使把树移入盆中，也必然生命萎缩而难以生长了。

做人也一样。我们是要做花一样的人，还是做树一样的人呢？交朋友也一样，我们是要花友还是树友呢？对弥陀的事业也一样，我们是要如花还是如树呢？要做树一样的人，就要耐得寂寞，最根本的是要扎根大地，而不要有一个自我局限的盆。

情感的局限、利益的局限，通通是局限；过于执着我——我的家、我的公司，通通是一个盆。只要有了一个盆，决定只能成为盆景，不能高大长远。

一株花本来也是直接扎根于大地的，但因为她不甘寂寞，不守本位，想到热闹繁华的场所，得到众人关注的目光，便离了本位，自己进入盆中。

要想生命永远旺盛，必须舍得打破盆，重新植入大地。

天地有三子

天地有三子，三子各繁衍出大的家族。

长子性情温和，仁爱谦卑，非常孝顺。他为大地母亲织成美丽的衣服，让天空颜容更加明亮光辉。他尽力照顾比他晚生的两个弟弟，为他们提供居所、食物、用具。他自己的大家族也都和睦相处，从来不发生争吵。他的所作所为，非常体贴、孝顺天地之心：他的名字叫“草木”。

次子愚鲁笨拙，对父母虽然说不上多孝顺，但也不算忤逆；只是同类之间不免弱肉强食，相互残杀，让父母不太称心。他与哥哥相处融洽，但多受弟弟的欺负：他的名字叫“动物”。

最小的儿子，秉性聪明，能力超强，有贤圣之资；可是骄慢自恃，脾气暴戾，不敬兄长，不孝父母。对二哥大打出手，对大哥无厌取夺；榨吸母髓，傲视父颜。因为他，大地遍体鳞伤，上天灰头土脸。他还常常自残，家族中也总是争吵打杀，永不得安：他的名字叫“人类”。

祝福

时光如箭，转眼又是一年。

时间是什么呢？是生死流转，是死亡。等到了净土，不生不灭，寿命无量，就不再有对时间束缚的感叹。此间任何之智者，谁能免脱时间的束缚？

以梦幻之时间，做梦幻之佛事，大家早归净土，早醒此梦。大梦谁先觉？南无阿弥陀佛。

因为人类的有限性，很多看似正面的祝福语，其实透露出来的都是负面的信息，反映了人类的无奈与希求，如祝你快乐、祝你幸福、祝你健康、祝你长寿，等等。

“平安、快乐”的祝词，多是肤浅的粉饰；“人生是苦”的诚言，才是切骨的关爱。

逃避

有一次火车上有人问：“你们出家人是不是逃避？”

我回答：“是呀！”

可能是我如此坦然地回应令他料想不及，以致他说不出话，只是愣愣地看着我。

我见他手里夹着一支点燃的香烟，便问他：“如果烟头碰到你的手会怎么样？”

“那我会立即拿开。”他边说边做出动作。

“这叫不叫逃避，逃避火烫？”

他没说话，略有沉思地点点头。

我接着说：“逃避并没有什么不好，要看逃避什么，又是逃向哪里。逃避危险，走向安全；逃避贫穷，走向富裕；逃避愚昧，走向文明；逃避奴役，走向自由。整个人类的文明史也就是逃避史，就是我们坐火车，也可以说是逃避出发地，走向目的地，每个人每天不都在逃避吗？说‘逃避’有人便觉得负面，换一个词——‘进取’，便认为是好的。其实，‘逃避’与‘进取’不过一体两面，逃避他不想要的，进取他想要的，如此而已。”

他听我这一番言论，却也信服了几分。

“嗯，你说得有些道理。可是出家不是逃避社会责任吗？这样总是不好的。”

“那是你不了解出家。真正的出家人正是为了更大的社会责任才发心出家，把自己完全奉献给众生。在家人再怎么发心为众，也还是为个人，为自己的小家庭，自己的公司、企业考虑得多，谋利得多。这是他的立场，环境造成的，不得不如此。既然打破个人小家庭的局限，发心为大众出家了，一切自私的心理与行为便都是不合理、不合法的，不被接受、不被认可的。比如车上许多人喝啤酒、吃肉，如果是在家人大家都认为合理正常，如果出家人也这样，你会有什么感想？心理上能接受、能赞同吗？”

“那当然不好！”

“所以，出家确实是逃避——逃避自私，走向无私；逃避为自，走向利他；逃避染污，走向纯净；逃避黑暗，走向光明；逃避痛苦，走向安乐；逃避谬误，走向真理。我不认为这样的逃避有什么不好，而是逃得合理，逃得应该，逃得光荣，逃得伟大。

“不仅我自己要逃避，还要拉着你一起逃避，怎么样？就是这一火车的人，如果愿意，我都想拉着一起胜利大逃亡。”

“呵呵，你该不是让我也出家吧，我还没有那个觉悟，不过谢谢你的好意。还想问一下，你们出家对父母总是没有尽到照顾的责任吧？”

“嗯，表面看是有些亏欠。不过出家总是要把父母安顿好的。现在交通通讯发达，也可以经常联系、关心，父母需要也可随时请假回去探望。就是在家也不能天天守着父母，在外打工、上学，出国，多日、整年不回家的有的是。依我的观察，父母病重，恰恰是出家子女守护照顾的多；即使有在家儿女，多因工作、家庭所累，不能照顾父母。更何况我们懂得了佛法，第一个要感恩，第一个想拉着一起逃避生死轮回，回到极乐净土的，正是我们的亲生父母。”

说着说着，火车到站了，我这位有缘的朋友匆匆起身道别，但愿他理解逃避的真义。

生活在这样一个浊染、痛苦不安的世界，居然不知道要逃避，佛称为“堪忍众生”。如同烟头烫手，却不知将手拿开，说明神经故障，健康出了严重的问题。

一个健康而敏感的心灵，一定会追求佛法解脱，逃避无穷生死，证悟完美涅盘。

善与恶

贫穷困乏的人最渴慕财富，饥寒交迫的人最盼望温饱，自知罪恶的人最向往善行。

知道饿才想吃饱，知道穷才会挣钱，知道恶才会行善。知恶是行善的第一步。

所谓“因有弥陀慈悲而放纵为恶”，于理不通，于事无有。

自觉愚恶的人，比自认为贤善的人更渴慕善义，如同饥饿的人比腹胀的人更有食欲一样。

自觉愚恶，才能生起明辨善恶的智慧，向往善义的渴慕，以及止恶行善的勇气与力量。

他可能还会被“恶”一时击倒，但他一定能再次站起，而每一次的站起都会增加善的力量。

这个世界，唯恶无善。自觉愚恶，便是大善。

自觉愚恶的人最真实，自觉贤善的人最虚伪。

不论是口头上的自夸，还是内心中的自肯，认为自我贤善都是德行上的大缺陷。

自觉愚恶的人，只想念佛，不想谈善，因为他无善可谈，只有佛念。

自觉愚恶，贵在“自觉”。

觉愚觉恶，便已离愚离恶。

说善恶，很累，很无聊，很没意思，不如“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”

说善恶，便是说是非。

“无问罪福时多少，心心念佛莫生疑。”

阿弥陀佛的慈悲没有任何负作用。即使有人看上去仗佛慈悲，“放纵”为恶，必定会因为阿弥陀佛的慈悲洗心革面，彻底自新。

不能以凡情测度佛智，以人情障碍佛慈，听说弥陀无条件救度，便担心：这难道不会鼓励恶人造恶无恐吗？

难道我们比佛更知道什么是善什么是恶？比佛更知道众生的根性及需求？比佛更有度众生的智慧与善巧？

看上去是关心佛法，关心众生，实际上内心住于大我慢，大愚痴，乃至抗拒佛命，拒绝佛慈。

以善的面貌出现的恶，比以恶的面目出现的恶，更恶；包裹善衣的恶，比不包善衣的恶，更有杀伤力。

祖师说:“五浊增时多疑谤，道俗相嫌不用闻。见有修行起瞋毒，方便破坏竞生怨。”

“为了防止众生造恶无恐，所以不要弘扬弥陀无条件的救度。”这是无量方便破坏手段之一方便也。

不可比

经言：“满四天下七宝，以用布施供养诸佛圣人并一切众生，不如称阿弥陀佛一口，所得功德不可为比。”

对此，人多以为难信。今举世间类似之事。

比如人在窒息时，地球上所有的财富，不如一口呼吸。

又比如在太空中探测到两个星球，一个满是稀有矿产，另一个有生命，则后者的意义完全不可比。

一声阿弥陀佛，是救赎我们法身慧命的空气、阳光、水，非一切有为功德可比。

比如有了生命，财富等一切才有意义。有阿弥陀佛，一切善行功德才有意义。

穿不起名牌

衣服合体、保暖、朴素、整洁就好，不要穿名牌，因为我们穿不起。

羡慕名牌的人，不是人在穿衣服，而是衣服在穿人，经济上被它赚，观念上被它套，为它挣钱辛苦，为它炫耀广告。做了衣的奴隶，反而自鸣得意，偷乐的当然是制造商。

“穿得起”意味着，无论如何普通的衣物，经他一穿，立即有名，价值无限。比如有伟大德行的人，点滴遗物都永受后人尊重、顶戴，有什么名牌可以相比？要靠衣服来支撑自己的价值，而不能赋予衣服以价值，自然是穿不起、穿倒了。

要保持身心自在，不受物累，不被衣穿倒。

苦水浇灌信仰花

信仰的花，要苦痛的水来浇灌，这可能是唯一的办法。

钱买不来信仰，知识教不出信仰，软言赠送不了信仰，厉言灌输不进信仰，顺境更是直接埋葬了信仰。只有苦，才是信仰的营养——苦恼的人有福了。

境似苦而心有信仰，虽苦不足叹。境似安乐而没有信仰，才真可叹息。所谓苦人，并非衣食不济；住别墅，开豪车，不知信佛念佛，也是苦人。

大街上，苦人何其多。

信仰与智慧

智慧我没有，信仰我是有的。

信仰算不算智慧？我不知道，我有信仰，我满足。

信佛，不需要“智慧”的标签，贴上智慧可以，即使贴上愚痴也可以。

脚链

有人戴着脚链，问如何能轻松快跑，告诉他斩断脚链，他不肯，说：“我要的是如何戴着脚链能快跑。”为什么不愿斩断脚链？习惯了，舍不得，很贵重，是金的，大家都这样，风俗如此……有人来问佛法，却紧抱世间观念，只愿稍稍结合一点“佛法的指导”，正像不愿斩断脚链又想快跑的人一样，可惜我实在支不出招。

“舍得”与“利害”

一些日常用语，往往一滑而过，不甚了了；有时若能仔细想想，颇有哲理。

比如“舍得”，不舍即不得，有舍才有得；先舍而后得，何舍即何得。其实说的就是因果道理。

“舍得”而不是“守得”，很有意思。那么，心爱之物，你舍得吗？

又如“利害”，有利就有害，得利也得害；图利方受害，先利终为害。利之害，真利害，因为人被其利所引，故忘其害，乃至甘受其害，无从逃脱；若纯是害，则人必警觉提防，易避其害。

如科技之利害，整个人类都无法避免。为图核能之利，难免核泄露之害。为图交通之利，必受事故之害。为图手机通讯之利，不免辐射之害。

世间人所喜、所爱者，样样皆利害。

想到“利害”一词，在图利之前，是否也要多想想害处呢？

纯利、真利、大利、普利，而绝无害者，唯是念佛成佛。

土气

被人说成土气，是很值得恭喜的。

土代表生长，土气说明生命力旺盛；土是安定，土气让人觉得稳定可靠；土最低，最实在，土气表示谦虚、厚道、朴实；土代表传统、根本，等于健康、自然、绿色、环保，虽然有时候也被认为落后、笨拙。

洋气代表现代、时潮，但也可能是浮躁、浮华、浮动、浮浅。

洋气可有可无，土气不得不有。住高楼洋气，可是因为接不到地气容易生病。

新年谈“新”

心新，年才新；心好，年才好。若要“新年好”，需是“新心好”。

心若是旧的，年年过年，只是旧年，何来新年？心若新，则分分秒秒皆新，何必等待过年？

猎奇、搜新闻、学知识，并不能让心新；若能念佛，与佛心相通，便如浊溪得活水源头，清清汩汩，无时不新。

面子

自己看得最重、别人最不看重的，是面子。

“人家都看我，真没面子。”说这话的人，往往是自我感觉良好。

死要面子活受罪。死要面子的人，结局往往是没面子。极度顾面子的人，内心极度虚弱。缺乏自信、缺少内涵，才觉得面子很重要。太顾面子的人，如易碎品，难打交道。

靠面子活命的人，面子不能破，如鸡蛋；表里如一的人，无所谓面子不面子，如石头。

真好面子的人，请从“里子”做起。有里子自然有面子。十五六岁的少年，皮肤光洁柔软，即使不洗脸，也比五六十岁的人化了妆好看。

架子

架子，在别人只是看着累，在自己却是时时背负着的累，连看的人都觉得累了，何况背的人；但还是放不下。

无论如何装架子、拿架子、摆架子、撑架子，最后一定倒架子。

凡夫知见

凡夫认为自己就是道，合于我者即是，不合我者即非。不是以佛知见为自知见，而是以自知见为佛法知见。

对于这样的众生，菩萨来化，必现凡夫之身，不然即令尊贵的佛法自取其辱，众生于菩萨、圣人无敬信故。如帝王大人，于无敬人前不露身份，既不失尊严，也免使小民有罪。

一叶之舟

风和日丽，一片树叶轻盈地浮在水面，时而随细浪起伏，时而顺微风旋舞。她自傲地说：“看！我是多么善于驾驭风浪、掌控自我啊！”

话音未落，一层稍大的风浪就将她卷入水底。

人生之舟，亦如水上一叶。春风得意时，便觉得自己有能力掌控一切。而人类自傲的科技之舟，总在地震、海啸中瞬间倾覆。

爱与情

爱是仁爱、慈爱，情是情执、情欲。

爱是升华的力量，情是堕落的根源。

爱是佛，情是魔。

爱是灵，情是肉。

爱无私，情自私。

爱永恒，情短暂。

爱以奉献为快乐，情以占有为满足。

爱是平和，情是波动。

爱是清净，情是染污。

爱是光明，情是阴暗。

爱是幸福，情是痛苦。

爱是解脱，情是缠缚。

爱做主，自利利他；情做主，自害害人。

爱很好，情不好。

情惹是生非，却让爱来背黑锅。

艺术与净土

艺术是什么？艺术是美。发现美，创造美，表现美。净土是纯美、绝美、无限美，经中说“无量庄严”。所以艺术家应该求生净土。

艺术取材自然，经过提炼，超越自然，如同法藏菩萨摄取二百一十亿诸佛国土精华，成就极乐庄严，最胜第一。所以艺术家应该更能领会法藏菩萨的“愿心庄严”。

迷航

设想你正在飞行，飞机很先进，很舒适，天空很美，空中小姐服务非常周到，音乐很柔和，乘客很优雅……总之，一切都很好。你一定觉得这是一次非常好的旅行。

可正在这时，传来机长的声音：“飞机迷航了，与地面失去一切联系。我们没有着陆点，只能这样往前飞。但油量只剩几十分钟。”此时你的心情如何呢？先前所有的美好，瞬间消失。“机长！务必想尽一切办法，在油量耗尽之前找到安全的降落场。”

人一堕地，人生的飞机便起航了。即使还有四十年、五十年，也不过如飞机上的油量，只减不

增，很快耗尽。
请问：人生的着陆点在哪里呢？在没有找到着陆点之前，你可以安心地享受人生吗？
权位、金钱、事业、婚姻、家庭，这一切是生命的最终着陆点吗？

如果有人认为这些就是人生的目的，就如同迷航的飞机把空中的白云当作安全的降落场一样。
谈读书
读书有死活。
“死”者有三：一死读书，二读死书，三读书死。

死读书者不知活读其书，读书的人是死的，也就是仅用大脑读书，而不是用心读书，人成为读书的机器。

读死书者，不会读活书。书是有生命的，书如其人，有精神，有灵魂。读书只读到一大堆知识，却读不到它的精神，是谓读死书——把书读死了，而不是读活了。

读书死者，读书本来是要吸收其精神养分，以长养我们的灵性；但死读书、读死书的人，最后却扼杀了自己那一颗活泼的心，变成了书呆子、书匠，脑中储存了一大堆的概念，受制于这些概念，以致成为所知障，以记忆、知识、学问自骄自慢；实则在灵性生命方面，一点透气也没有。
我们要活读书，读活书，读书活。
说道理

人类空虚的心需要道理来作为它的食品；其实真正有智慧的人知道，种种的道理、理论、说辞，不过是让我们的心过得去而已。
谄曲的心需要道理的贿赂，正直的心并不需要。
念佛有道理吗？没道理。
念佛需要道理吗？不需要。

那岂不是迷信？念佛，没道理，不需要道理，也说不出道理，自然被认为是迷信，可那又何妨呢？
穷人才要掩饰穷相，富人并不怕人家说他穷。
我曾以为自己懂得了念佛的道理，现在才知道一点也不懂。
曾经需要懂得道理才能安心念佛，现在已不需要，反而更安心。

有人来问念佛的道理，我当然还会告诉他“他以为是”的道理，但我心里明白，那不过是止啼之黄叶。

一般来说，理明信深——道理越明白，信心就越深，但这是对骄慢心重的钝根人不得已的；真正谦卑的人，真正虚心的人，善根深厚的人，并不需要。
谈无知
承认自己的无知，并不可耻；以为自己懂得很多，反而可耻。

对真理，我们一无所知；真理之外，我们倒懂得很多，但那又有什么用呢？而今我们夸耀这些无意义的学问，又以此骄慢于人，所以可耻。

真理是一面镜子，当我们面对这面镜子时，立即照见了自己的无知。夸夸其谈、喋喋不休的人，是因为他们还没有站在真理的镜子前。

哪怕是一刹那地瞥见真理，我们也会立即觉得自己是多么无知。大言不惭的人，只能说他们连一刹那瞥见真理，乃至真理的余光，都没有看到。
见过大海的人，不会夸耀自家的水缸装的水真多。
骄傲的人类
城市，大清早便如此喧嚣；不，她一夜未曾休息。

忙碌的人群，忙碌的城市，忙碌的人类，昼夜不停的脚步，你要走向何处呢？哪里是尽头？哪里可以歇息？何时可以恢复日是日、夜是夜的生活？

短短五千年，人类创立了各类文明，各种文化；摩天大楼拥簇起现代化大都会，发达交通网急速膨胀，因特网无孔不在；经济繁荣，科技走向外太空。于是人站在地球上骄傲地说：“我是地球的主宰！”

但只要人类还不能避免战争，它还只是幼稚的群类，未脱荒野与野蛮；只要个人还有贪瞋痴，他依然是一个罪恶生死凡夫。
我看不出人类有任何一点可以自骄的资本。
造神
万法唯心，人按照自己的形象造神。

起先，耶和华只是犹太民族的保护神，后来成为宇宙独一无二的神，这便是人造神、并将之扩大化的证据。如现代科技产品之不断升级，功能也越来越强大、便捷。基督教称上帝，伊斯兰

称安拉，各各皆以为独一无二的真神，人类各民族也都有自己的众神，向之祈祷，皆有灵效，这都是人造神的证据。

人为什么要造神，为什么能造神？造的神为何灵验？又为何人类不自觉自己造神，反而说神造了人？

人在苦难中，需要舒缓自己的苦难，所以要造神，正如为了舒缓远足之苦而造车，涉水之苦而造船一样。

在精神领域与物质领域都一样，只不过前者更微细，更隐密，因而被赋予种种的神秘和迷信的色彩。

人既造了神，用心造了神，所造的神便有他的灵效。正如造车、造船、造飞机等一切物品自有它的功效一般。万人用心共同创造的神确是最灵妙的，因为心是万法之源，最灵、最妙，心的产物自然是灵妙的；但它仍然不过是心的作用，与其说神灵，不如说心灵。所谓心诚则灵，虔诚地祈祷，不怀杂念地祈祷，往往会感召神力，让人觉得那是真神的存在，真神的启示。

人心中本有真理的种子，真理的影像，真理的信息，只是真理并没有全然地开显，如同地中有湿气，但清空不见洄洄之泉。

为了摆脱苦难，人向往真理；又因为不曾明了真理，未能全然开显真理，人便假托神主为真理的化身。如同科学界的假说理论，或电脑虚拟平台，有了这个假设虚拟，便可以进行下一步的工作。人信托神主，便得到一定的安息。

人类自己创造的东西，电脑、网络不都大大便利了人类，甚至于比人类更有大能吗？只不过这些物质的存在，因为科学理性的精神，明了其因果关系，人们不以之为神；但如果置于原始部族，加以神格化的情感，或许完全有理由对这些人造物加以崇拜，视如神明。

人类精神界的创造物——神，必须借助佛陀冷静、理性、如实的智慧，洞明法界缘起，才能打破宗教神的迷思，让神回归其本来——人心的造物。

人类要破除迷信，摆脱宗教的束缚，必须借助科学与佛法。

如实揭示真理的唯有佛法，科学、哲学、宗教都试图揭示真理；但它们本身也都未能摆脱迷思。如真理是清水，佛陀所展示的便是清水本身，而科学、哲学、宗教不过是带有湿气的泥土。

佛法具有科学的理性，但它本身并不是科学，具有哲学的思辨理论，但它本身也非哲学，具有宗教的功能，但本身并不是宗教。

多愁善感

诗人、菩萨、小资情调的人都有一点多愁善感。

菩萨因为不忍众生苦，深具同情心而多愁善感，故成就慈悲。

诗人因心思敏锐，触景生情，诗兴大发，故多愁善感，能丰富灵思。

小资情调的人则因为情绪不稳定，不能理性对待，自我控制，往往胡思乱想，顾影自怜，多愁善感；然带来烦恼。

家

出家人，出世俗家，入佛法家。

家是讲爱的地方，不是讲理的地方。

讲爱而血浓于水，讲理则恩断义绝。

身要有家，心更要有家。

有佛、有法才有家；无佛、无法没有家。

三界火宅，六道逆旅，唯净土是心之家。

安住于法，以法为家，生诸佛家。

我家广大。

蝉鸣

蝉无论叫得如何声嘶力竭，都不可能说出对事物的正确认识；凡夫一切的语言思维，皆如蝉鸣，分贝很高，却无意义，只是戏论噪音。唯独口念的这一句“南无阿弥陀佛”除外。

人类陶醉于自我的知识、学问、见解，用各种语言文字表达，正如蝉陶醉于自我鸣叫一样，究竟来说皆无意义；唯独口念的“南无阿弥陀佛”是真理，是实相，但人却不晓得。

专家

有人读了几本佛书，便以为自己懂得不少佛法，至少也是懂得一点佛法；其实仍然是一窍不通，甚至比不读更差——不读者不知，至少不会误解，没有在错误的路线上走得更远。

比如天生盲人，听人说白如雪，他便想到冷；说白如棉，便想到软；说白如鹅，便想到鹅声洪亮；说白如瓷，便感到手感细腻。

听到这么多之后，他便以为自己是世界上研究“白”的专家，最有发言权。

升值

一件物品，让它升值的最好办法就是取消“你的、我的”，它便立即升值，价值无限；一旦贴上“你的、我的”标签，立即贬值，不仅一无所值，甚至负债累累。

可怜的人类让万物贬值，贬到一钱不值，乃至负值；一切万法，本自寂灭，常住涅盘，可人却将之贬入生死深渊。

颠倒的人类，令万物死，却说令它生；令万物贬值，却说令它升值。

问路

向人问路，获得对方指点，自然心怀感激，顺着指引，顺利到达目的地。不会无端地怀疑，更不会向指路人争辩：“为什么你说的路是正确的？你如何能让我相信你的指引正确？我要明白你指路的道理才愿上路，否则决不上路。”

人生路上，我们都是迷客，遇到佛的指引，有人却要明白道理，才肯相信，才愿上路，岂是智者？何时能到涅盘家乡？

知错不能改

常见一车领头，众车随后，浩浩荡荡。当前车发觉路不对，想调转车头，却被众车拥堵，势不可能。

一个出家人有了年龄，有了资历，有了学问，有了地位，特别是有广大的名声、众多的信众，即使知道自己走在错误的道路上，想回头，往往也回不了头，因为众人不许他回头。

事实与是非

数千年间，人类皆以地球为中心，认为太阳围绕地球转。太阳受此冤屈并没有发言，照样日日东升西落；地球也不会因为人类的声音，便对太阳颐指气使，要求太阳以它为中心，地球仍然一如既往，忠心不渝地围绕太阳旋转。

事实终归是事实，不会因为人们的颠倒知见而改变。一切人都以为是真理的，并不能改变这个世界一点点，何况部分人怀疑弥陀的救度，曲解祖师的教法，又岂能改变。

太阳受诬而不辩，弥陀当然也不会说话，祖师也不会叫冤。不平、呐喊、叫冤都是渺小的人类自己的吵嚷声，与佛祖无关。

看见太阳日日东升西落，默默无言。我们只要值好自己的班，把弥陀救度的教法弘传；谁对谁错，是耶非耶，任凭人口。

事实就是事实，事实没有对错，更不会争辩对错。

对错在人。人以为太阳围绕地球转，是人之错；终于认识到地球围绕太阳转，是人之对。然而人之对错，究竟与地球、太阳何关呢？

如此说来，争是非、辩对错，真的很无聊。

是非无聊是人的游戏，圣者唯有寂寞无言。

是非，是人的生活

人心在是非中悲喜，如精神病患者无来由地忽而兴奋高歌，忽而抑郁漫骂，可怜愍哉！

然而这就是人，人的生活，人的游戏。他们觉悟不了，他们不想觉悟。是非是人的生活，离开是非人没办法活，靠着不断的是非妄想滋养虚妄邪心，这便是人的全部。

幻妄是非，真是无聊，无聊透顶。凡夫以是非为乐，沉迷其中，乐此不疲，勇猛精进。圣者一天、一时、一念也不能忍受这样的日子。

对于一个有道心的人来说，是非观念是很累的，疲累不已；所以他会本能地逃避是非，不想沾惹是非。仅存是非观念已经很累，何况深陷是非之中。

受谤不辩，是大度，也是小心；是慈愍他人，也是保护自己。

卑贱的人

我是一个卑贱的人。卑贱的人不仅没有资格受人赞叹，甚至不配受人批评。只怕贱人的名字入了人家的耳，便污染了他的耳朵；上了人家的口，便污秽了他的口；撞进人家的眼，便刺了他的眼睛。

这样的贱人毫无价值，不值一提，根本不会受到关注；但居然被有些人提起，那是承了佛祖的恩德，如不是宣扬弥陀的救度，恐怕永远也沾不上高贵人的口。

所以听到批评，不仅不应该恼怒，反而应该有受宠若惊之感：像我这样的贱人，有何德何能，被人挂齿呢！

如果心中有了恼怒，也就是认定对方是在批评自己，认定自己配受批评，显然是把自己看得太伟大了，这也是一种骄慢。

扁担

小时候听村里大人讥讽一个人愚笨没有文化，便说“扁担倒下来是什么字都不认识”，心里便觉得纳闷：“扁担倒下来，不还是扁担么？”虽然心中这么疑惑着，嘴上可不敢问，因为看得出来大家都知道答案，只有我不知道。

又不知过了多少年，才终于明白，所谓扁担倒下来是一个“一”字。哈，我可是连一个“一”字也不认识了！

扁担原是竹子做的，从竹子变成扁担，从扁担变成“一”字，人也就越来越聪明，越来越有文化了。

原来人是以离开事实越远，越是沉浸于自我观念中，掩没事实而不见，越被视为聪明而受着鼓励的。

所谓的机心、分别念，也就在从小长大，受到的教育当中加深加厚，以致完全埋没了童心童趣——这便是人类教育的结果。

我们是地球人

（一）

我们是地球人。地球一半阴，一半阳，阴阳互转，日夜交替，决定了每一个个体的人，以及由个体所组成的人类群体，必然是善一半，恶一半；好一半，坏一半；苦一半，乐一半；男一半，女一半；生一半，死一半。善恶、苦乐、生死、男女互相转换，从不停息。

（二）

地球是我们共同生存的大环境，是我们共同的母亲，是陶铸万灵的模型。

环境塑造人，一母所生的兄弟，形貌气质还能相差多远呢？一模所铸造的物品又有多大差别呢？

其实大家都差不多，不可高慢地认为我比别人优秀，也不必卑劣地以为我差人家许多。

光与时间

最快的是光吗？

不，是时间。

光速虽快，可预测，可计算，固定不变。时间之快，不可测，不可算，瞬息多变。

光速以秒为单位，每秒三十万公里。时间以“啊”为单位：“啊”的一声，十年；“啊”的一声，大半辈子；“啊”的一声，一辈子。人类历史数千年，不过“啊”一声。宇宙变迁亿万年，也不过数个“啊”相连。

光的运行，有起点，有终点，从此往彼。时间运行，几乎没有起点，只有终点，因为当你觉察时，你已经到了终点。只要能觉察过程，从起点到终点，不能算快；不能觉察过程，起点即是终点，才真正是快。

时间如一个袋子，光便是这个袋子里爬行的小虫。当我们提着袋子前行时，袋里的小虫爬得再快、再慢又有什么意义呢？

时间如屋子，光便是屋子里飞行的小鸟。屋子不动，小鸟又能飞到哪里去呢？

信仰

信仰不需要证明，也不能被证明。

需要证明（他物外证）的信不是真信。

人能证明的，不能给人信。

佛是自证自明的，信也是自证自明的。

如光自明，黑暗不能为光作证明。颠倒迷惑的众生，如何证明佛，证明法？只有信。

信（一）

“每天八杯水，有益健康。”

“每天一杯奶，强健一个民族。”

你信吗？自然很多人是信的。

说这话的人是谁？以何为依据？果然如此吗？并没有人去探问，反正大家都这么说，都这么信；我也这么信，也这么说。

“大家”真奇妙，找不出一个具体的承担人，不受问责，“他”说的话竟成了真理。

佛说：“从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐。其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。”听到的人多迟疑不信。

有根有据，佛圣所说，经典分明，听到的人翻来复去，思想不定；无根无据，凡夫所说不负责任的话，信受不疑：这是不是也是颠倒呢？

信（二）

信是因为需要；不信，因为不需要。需要的人，他会找着去信；不需要的人，让他信，请他信，劝他信，逼他信，都不行。

我信佛，因为我需要佛；信极乐，因为需要极乐；信往生，因为需要往生。

但谁不需要慈悲的佛呢，谁不希求安乐，谁不盼望永生呢？
可内心深切的盼望、希求被种种观念所封闭，便生不出信心的芽。
人一旦成为观念的奴隶，便不知道自己真正需求什么，听不到心灵深处痛切的哀唤。
市场开放，经济就繁荣；思想开放，知识就会进步；心灵开放，信仰才能建立。
心与佛，天然相近，只要不受禁锢，不被封闭，心自然会向佛。
人心向佛，如植物向光，是天生本能。
学外语
听说有人外语学得极好，好到他自己说得很流利，但外国人听不懂。

凡夫学佛也如此，自己以为很好，很流利，但到净土才发现他说的“佛法”，净土佛菩萨一句也听不懂。
智慧

每一个人都以他自己的智慧判断什么对他是最重要的，所以只要看一个人以何为重，追求什么，便知道他的智慧高下。
只追求饮食男女的人，智慧是动物级的。
以钱财名利为命根孜孜以求者，是下劣人的智慧。
追求人类平安、福利、仁爱，是高尚人的智慧。
追求佛菩萨的净土，智慧就是佛菩萨级的。
孤独的人

人，孤独地来，孤独地去，活也孤独地活着。真的有朋友吗，真的有知音吗？“天下觅一知音难矣”，这是所有人的写照。

为了避免孤独，人们组成家庭，结成社会，结成团体，共同从事活动。然而，孤独却是内心的。如同太阳虽亮，照不破内心里面的黑暗；外在的接触无论如何也驱散不了内心的孤独，反而增加无穷的纷争冲突。人啊，可怜的人，在一起也不行，不在一起也不行，这就是你的智慧吗？

嘴唇可以亲吻，肌肤可以拥抱，但谁曾真正亲吻过那一颗孤独的心，谁曾给它温暖的拥抱？
幽闭在“我”的深牢中，亿万劫来从来不曾被人亲吻爱抚，心是多么地孤独冰冷啊！
人不当人看

看人，不要当作独立具体的个人。他只是一堆因缘的聚合体，是一个因缘团，如同一团烟雾，不自在，不能自主。虽然他口口声声说“我，我”，但他并没有“我”，所以不要上当。

既然都是因缘，就会理性不情绪。难道我们可以对一团因缘的烟雾怒吼吗？指着它说“就是你，才这样”吗？
庸人自扰

心地本来广大周遍、清净平安。可是突然跳出一个“我”，在广大的心地上划了一个圈，说：“这就是我，我的。”既然有了“我”，便有了“非我”，我受到非我的包围、压迫，开始奋力抗争，战争从此打响，世界永无宁日。真所谓“天下本无事，庸人自扰之”。
懒得开口
被人误解、误解别人，很正常。
我们连自己都不理解，又如何能理解他人。

但说到底也没有所谓的误解，每个人都活在自己的世界里，那就是他的看法，他的认识，与你何干！只有强行地认为别人干涉到我，才有所谓的误解，才要去说明。然而这是强权，压制言论自由。人有“误解”的权力。那是他的心灵之声，他有权自由表达。

除非有人求证，否则一切关于“我”的“误解”，我都会默而处之。天下够纷扰的了，人心够不宁的了，少一个声音，多一份安静，也算是和谐社会。懒得开口，真好啊！
拔河

拔河双方奋力拉扯，两边喊声震天，中间的红结便随双方力量的强弱忽左忽右地移动。忽然哨声一响，决判输赢。赢方欢声雷动，输方叹气唏嘘，曾经万人瞩目的红结冷冰冰地躺在那里，再也无人问津。

然而拔河之前、拔河之中、拔河之后，红结只是红结而已，输赢与它何干呢？万众瞩目、无人问津在它都一样，又岂有热闹与寂寞的差别，而且它也从来不曾选边站；说红结到了哪一边，也是拔河者的看法。

有时候，我们不过是大众拔河当中的红结而已，强弱、输赢、冷热只是大众的事，与我们自身毫不相干，莫要错认。
“舍身”与“舍见”

舍身容易，舍见难。舍去我们最宝贵的身体还是容易的，但要舍去无始劫来对“我”的执见就难了。自古以来，慷慨就义，视死如归的很多，但舍去“我见”的人很少。

物品也一样，舍去一袋大米容易，但关于一袋大米的见解却舍不了。
为什么
为什么天阴？因为天上有云。为什么有云？因为水蒸气聚积成云。

天阴，有云，水蒸气聚积，三者说的是一件事。自以为“为什么”的答案其实不过“是什么”的另外一种转述。

当我们无穷追问下去，没有人可以回答为什么，所有的回答都如绕口令一般，绕来绕去，原地打转。
叶为什么绿，花为什么红？我们果真知道吗？
为什么这样就是红，这样就是绿？因为这样就是红，这样就是绿。没有为什么。
哈，终极答案：这样就是红，这样就是绿。没有为什么，只有是什么。
一切万法，本来如是；但能谛信，断绝追寻。
最后

常常听到有人说：“我知道专修念佛好。现在先学学别的，最后再专修念佛。”难得他有专修的观念，遗憾的是他不知什么是最后。
旷劫轮回到如今，今生一定要解脱，今生已是最后。
今晚脱下鞋和袜，不知明天穿不穿，今天即是最后。
一踩油门上了路，谁能保证定回家，下一刻即是最后。
足不出户山海震，瞬间吞噬数万人，现在即是最后。

现在即是最后，念念皆是临终，一息不来，魂往何处？再向谁去讨要最后？所以，专修念佛，现在开始。
佛言：生命在呼吸间。
昙鸾大师说：无后心。
善导大师劝：念念不舍。
最后再来念佛，恐怕无佛可念。况念佛并不妨碍一切，何必自设条限？
无常

狭碍的三界憋得我们喘不过气，无常的车轮拖得人晕头转向，这个世界实在不好玩，不好过。

有南无阿弥陀佛，我们终于可以大口呼吸，扩展心胸，呼吸彻底。有南无阿弥陀佛，我们终于可以大声说话：“无常，你终止吧！”

无常，这个世界的王，它有摧伏一切的力量，宇宙星辰在它的轮下也不过如装甲车碾过土疙瘩；何况小小血肉之躯，向它抗争只如螳臂挡车，屈膝哀嚎从来不被矜悯。而今我只想对它说：“无常，就这样碾压过我的头颅吧，你将没有第二次机会。”

无常，当我们再见时，我想对你说：“老朋友，我已经知道了你的游戏，熟知了你的规则，并感恩你最后的成全。现在你是否愿意加入我的游戏，按照我的规则呢？”我相信你是会答应的。
退一步
退一步，真好。退一步，海阔天空。
只要退一小步，就海阔天空，不必二步、三步，也没有二步、三步。
往里退，里面的天空真正大，外面的天空不够大。
抽身一退，金蝉脱壳，凡人不知晓，阎王找不到。
有净土才有得退，没有净土即没得退。净土与此世，只在一步。
梦

梦中人说：“我昨晚做了一个梦。”在梦中他以为自己是觉醒了，其实还在做梦，不过他不知道；只有真正醒来，才明白那是梦中说梦而已。
现在的所谓“悟者”，并非皆有意欺骗世人，不过如梦中说梦，自以为觉醒而已。
除非生到净土，此梦岂易醒哉！
二、有佛一切皆美
有佛一切皆美

春芽嫩黄，夏叶老绿，秋叶红而有斑，皆不失其美；人脸上有了老年斑，便觉得不美。的确，人不如叶。人若能如叶，便能一生皆美。
心中有佛常忆念，人生何必羡少年？
有佛一切皆美，无佛一切不美，与年龄无关。
我爱敬亭山
我爱敬亭山！

有人说，她太平凡。是的！貌若不扬，神若不惊，望之也蕴，即之也温。平缓易登的山路显出她的平易近人，即使是年老体弱的人，也可以稳步轻登。人人都可以感受得到她的亲切，人人都可以与她亲近。她不显示威严以拒人，也没有险难以阻人。这样一座山，不正是我可以爱的吗？

有人说，她太小。是的！纵深不过数里，海拔只在百丈。然太深则易迷，高处不胜寒。何况若以形论，虽卧覆亥原，竖穿云表，仍然太低太小，不足为道。若以神取，则孤岭无倚，直冲宵汉；面前开阔，横吞四海。浅藏无尽之深，小含无穷之大，小又何足嫌！

有人说，她过于柔弱。是的！只见波状的起伏，没有崎岖的峥嵘。然而我正是爱着她的柔弱，那是母性坚韧的柔弱。左右蜿蜒的山脉，如同母亲修长柔美的双臂，将我环抱；中间挺拔的主峰，如同母亲厚实丰腴的胸膛，由我依偎；那潺潺不竭的流水，正如母亲甘美的乳汁，供我吮汲。敬亭山，她不正是一尊活脱脱的母亲山吗？柔以御刚，弱能胜强，然而处柔弱，化刚强，又何不美！

地质学家告诉我们，凡是山的形成，最初都是骨立峥嵘的；而后在天地间，经过不知多少万年的日月风化，才渐渐消其峥骨，现其柔姿。则“柔”乃宇宙进化的结局，“弱”是智者自处的常态，敬亭山不仅是母亲之山，也是智慧之山了。

有人说，她太朴素，没有一处娱乐设施，一点也不热闹。好啊！这更是我与她心心相印之处了。我愿她永远这般朴素，永远这般清净！她本身便是一首完美的诗，在其妙不可言的诗境里，人为的添加物只会显得庸俗不堪、大煞风景，还有何乐可言呢？在人类疯狂破坏环境的今天，近居闹市的她竟能如此独善其身，保持其完整的生态，不受污染，不被践踏，不能不说她有一种内在的神力，并拥有千千万万爱她的儿女。

有人说，以上种种都不是理由，你爱敬亭山，不过是因为住在敬亭山罢了；倘若住在别处，不也会列出种种爱那里的理由吗？是的！然斯又何怪哉！鱼居水而爱水，鸟栖林而爱林，万物皆然；独人不然，他们不爱那有恩的，只是趋那有名的，舍近而求远，喜喧以避寂。如果人人都能安其所住、爱其所在，岂非美中之美！

历数天下名山，泰山钟情于帝王，雁荡见喜于神仙；华山聚剑客，庐山汇文人；祁连惯闻马蹄，黄山每染丹青；终南多隐者，珠峰爱勇士。然而这一切，我都不是。我爱敬亭山，只有她不嫌我的平凡、卑微、无能，任何时候都以微笑的面容、伸展的双臂拥抱我；只有在她的怀中，我这举世的弃儿，才得到母爱的安慰！

低头人生

低头人生，是成熟的人生，谷子成熟了都是低头的。

只要还有证明自己的心，就是幼稚。不能坦然地承认失败，即不够成熟。能够感恩一切逆顺因缘，才算老实。

凡夫要证明自己，都是造业现丑。除了证明自己是罪恶生死凡夫，什么也证明不了。无量劫来我们现丑太多，这一生就不要再现丑了。

扫帚涅盘

我是扫帚，因为尽力扫尘除垢，同时也浑身藏污纳垢，成为世上最不干净的器具。有人替我委屈，说我初生时也是干干净净，为了让客厅干净、房间干净、大地干净，奉献牺牲一切，结果却戴上“不干净”的帽子。但我一点也不介意，因为这就是我的职责，也是我的价值体现。只要能让地干净，我脏一点是值得的。

记得第一次代主出征时，我可勇敢了，门后、床下、屋角，越是脏乱的地方，我干得越欢，不一会儿就把地扫得干干净净。打那以后，我也就变成了脏模样。

用不着我的时候，我让主人把我藏在门后或任何不起眼的地方，并不觉得寂寞；需要我时，我便立即出现。每一次被主人“重用”，我都欢欣鼓舞。我无怨无悔地为主效劳，也深获主人的赏识，因而有“敝帚自珍”的成语。

经过无数次的打扫，我渐渐变老了，伤筋破骨，成了半截扫把头儿。因为力不堪任，我已经向主人申请尽早将我舍弃，好让位给年青有为的一辈。但只要主人一天没有弃舍我，我就会尽力完成职守。

我扫过的垃圾堆成山，我也终将到此山安眠。又有人替我鸣不平，认为我劳苦功高，结局不应受此冷遇，何况与自己扫出去的垃圾躺卧一起，受垃圾们的奚落，情何以堪？哈！谢谢了，我并没有觉得受奚落，反而很感恩我所扫出的垃圾，是他们让我功德圆满，终成正果，我愿守着他们进入涅盘。

扫地

“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”，这虽是批评的话，但有时也是事实，比如：自己的烦恼必须自己打点，人家帮不上忙，所谓“生老病死谁替得，酸甜苦辣自承当”。好在我们有一把“南无阿弥陀佛”的扫帚，可以时常拿来扫一扫。这把扫帚，不要只是挂在墙上；扫地时，也要落地，若只在半空挥舞，地上尘埃枯叶依旧。

浴缸与大海

众人浴于海。有人说：“我要拥有整个大海。”大海说：“你已经拥有了。”那人说：“不！我要独自拥有，不愿与他人共享。”大海说：“哦！那你来错了地方。回到自家浴缸吧。”

即使用海水灌满浴缸，也还是浴缸，不是大海。
要想成为大海，必须把浴缸打破，让水流入大海；或者干脆连浴缸一同扔进大海。
学佛却不打破自我，即使满肚子都是佛法，也还不是佛。

圣道门者，破我法二执，如同打破浴缸；净土门者，归命阿弥陀佛，如同将浴缸整个抛向大海。

信心

信，从人、从言，即以他人所说的话为信。信，是放下自己的主观判断，而以对方所说为准。信，以闻信为主，而非眼见为实：主观感受上明明有我，可是佛说无我，信佛就要信无我；肉眼没见到极乐，耳闻佛说有极乐，则信有极乐。

名号大道，正直无伪。凡夫之心，邪曲不真，难与道合，而又高慢自恃，故难信。如蛇身曲，不入直竹筒中；必放直身段，方可得入。

说信心
以真实的存在作为我们的信心。
对真实存在的如实认定即是信。
信，不多不少——多则谄曲，少则有疑。
信是智慧，如实知故，明信佛智。
人难有信慧。信佛大智慧，不信佛没智慧。
小智之人难信佛，如虫蚁不能信人。
信是清净。信心清净者，华开即见佛。
朋友、夫妻，无论何人何事，疑则心浑浊，信即心清净。
杂行之人，于弥陀有疑故，根本上已失清净心；专修不疑之人，根本上已具清净心。
信是谦卑，无主观故，无成见故。
信折我慢，信他故。“骄慢弊懈怠，难以信此法。”
信趋无我；无我方能起信故，不执我见。

信是勇气。疑的人，因其心中失去了信的勇气，故不敢信人，不敢取信、采信——胆小的人没有信。

信为道源功德母，长养一切诸善根。
信有十义：澄净，决定，欢喜，无厌，随喜，尊重，随顺，赞叹，不坏，爱乐。
师要信弟子，弟子要信师。
信
信眼见的，算不得信。信心见的，才算信。
人类若只信眼能见的，那和动物又有什么区别呢？
佛菩萨安住灵妙世界，唯有极灵极妙之心才可能探知，一切感官觉知理性皆不能及。

盲人只能靠身手触摸物品，对于身手不能及的世界自然无法认识；一旦开了眼睛，自然知道，即使不靠身手触摸，也能见到远处万物，而且是一时所见，高下、大小、色彩、动静，其丰富多彩，完全非仅仅以手触可以比较。开启信心之眼的人也是如此。
对佛法有信心的人，他的世界、生活广大精彩丰富，乃是不具信心的凡夫所不能比的。

信仰佛法的人，当初也是从不信开始的，所以他完全了解并洞视不信者的内心世界；不信的人却无法窥视信者的内心。

佛法与感情

人是有感情的动物，所谓“有情”众生。即使学佛，我们仍然是有情凡夫，在佛法与感情之间，往往纠缠不清，往往拉扯不断，而往往最终感情占了上风。生生世世以来，我们就这样痛苦轮回。

是让佛法听感情的话，还是让感情听佛法的话？所有的人口头上都会说，要让感情听佛法的话；但在事实上、行动上、心理上，却是让佛法听从感情的话，绝少例外。

比如自己信佛修行多年，一旦生重病、遭车祸等，便开始怀疑佛教的因果律，至少不能那么心平气和地认为理所当然，而是心里含有怨气、不平：为何我信佛修行多年，竟有此报？

又比如，受人欺负、冤枉，首先想到的是评理、打官司，为此愤愤不平，理直气壮，而不是低下自己的头，惭愧地说：这是我的恶业之果，我当无怨无悔地承受。

又比如，虽然发誓说要尊崇善知识、追随善知识，可是当善知识的言教与自己的心不合的时候，就会说：善知识错了，善知识也不过如此，善知识不慈悲等等。那么，在佛法中，究竟谁是善知识呢？“我”！唯“我”一人是善知识。自己是善知识的善知识，可以评判善知识，给善知识打分——不是依据佛法，而是依据自己的喜恶。

要让感情听佛法的话，真的不是那么容易，因为我们的根性太顽劣，太自以为是，太愚痴而又太骄慢，越愚痴就越骄慢。感情就是“我”，“我不能死，我千万不能死，佛法死了没关系，我不能死。”这是我们心里的真声音。但我们不敢承认，所以我们伪装，伪装成好的佛弟子，其实愚痴、颠倒的众生怎么可能成为好的佛弟子？除非“我”死了。

佛法绝不是软弱无力的世俗媚物，佛法必令“我”死，而后才能赋予我们新的生命。真正得到佛法的人，必然是死而后生的人，没有死过的人怎么可能有佛法？光与暗不能两立，真与伪不能并存。

一旦我们契入佛法，在佛法中死而后生，我们会发现，原来令我们困扰不清、痛苦不堪的感情、精神、意志，都变得清明而驯服，成为佛法的有力助缘。

当今善知识，少有不曲媚弟子的，因为如果师父不“慈悲”，弟子们是绝不买他们的账的。他们说，为了“方便诱导，恒顺众生”，只能如此。可能吧。

但古德说“宁叫老僧堕地狱，不拿佛法作人情”，壮哉斯言！若问所择，吾愿从之。

人法与佛法

学佛，而囿于善恶观念，是初机，或门外汉。

人有是非，佛没有是非；人有善恶，佛没有善恶。

善恶是人法，非佛法。佛法超越善恶。

超越是：虽然存在着，却无障碍。譬如在地面行走，即有山河的障碍，不能超越；乘上飞机，地面山河依旧，但却无障碍。

声闻法都已超越人间善恶，何况菩萨法，何况佛法！

来说是非者，便是是非人。

爱憎分明、疾恶如仇者，非佛法中人，应当远离。

佛法谈善恶，乃是不得已，为度善恶众生故。但谈得中道、平和、客观，绝无半点疾恶如仇。又，谈是为了不谈，所谓“先以欲勾牵，后令入佛智”。“诸恶莫作，众善奉行”，结归在“自净其意”，才“是诸佛教”。

有人说到恶，便义愤填膺，俨然自己是善的化身，其实已中了恶毒，被恶“附体”，否则怎么会如此呢？

中国人以阴阳看待一切，可说充满理性的智慧。阴与阳，只是事物不可分割的两方面，相互依存，不可缺少，并非舍一取一。善与恶，亦如阴和阳。但说阴阳就没有情绪在，说善恶往往引起是非情绪。

是人，皆深着于人法，并非那么容易就对佛法感兴趣，而且是一定要以人法来解释佛法，乃至以人法来代替佛法的。经言：是法甚深不可思议，无智人中莫妄宣说。古德说：“宁叫老僧堕地狱，不拿佛法作人情。”即是说佛法者不可无原则地向人法低头。

可惜现在都变了味，大家都闹哄哄地向人法靠拢，因为那里有广大的共鸣者，拥有巨大的挟裹力量；好在有人坚持，我行我素地“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”

看人看根本

看人看根本。佛看一切众生皆有佛性，所以不计一切而救度之。佛性是金，罪垢是尘，不因尘而弃金。

有人看人，只要看到一个缺点，其他再多优点也看不见，这样不好。

母不嫌子丑，阿弥陀佛看我们都是好的，很可爱。

人的尺与佛的尺

人人心中都有一把尺，标着好坏、对错、利弊的双面刻度，遇到事情，是好是坏？是对是错？是有利还是不利？时时在心中衡量着。但不论怎么衡量，好的、对的、有利的这一面刻度永远向着自己，而坏的、错的、不利的一面自然永远向着别人。就像不倒翁一样，再怎样晃荡，总是回到设定的原位。人们心中的尺再怎么旋转，对的一面总是朝着“我”。

为什么我是对的？因为你是错的。

为什么你是错的？因为我是对的。

哈，这真是颠扑不破的逻辑、自我正确的玄机。

随着时间、环境的改变，知识、阅历的增长，这把尺子也是不断地更新换代，昨是而今非，昔恩而今仇，一点也不会让使用它的人认为不便，反而正是它的便当呢。因为它有着精妙的“不倒翁”原理，永远正确。

有人学了佛之后，尺也自动升级，标签变为“佛教牌”了，最明显的是增加了佛教戒律的精度。不过标签虽改，性质不改，依然是对的向我、错的向人，永远“我对你错”。

释迦牟尼佛也有一把尺，这把尺也有两面刻度，一面是“一切众生皆有佛性”，另一面是“有佛性者皆得成佛”，以此两面衡量一切众生的现在及未来。这是多么慈悲的一把尺啊！

阿弥陀佛也有一把尺，这把尺也有两面刻度，一面向着十方众生，一面向着他自己。向着众生的一面说“乃至十念”，向着自己的一面说“若不生者，不取正觉”。“十方众生，只要乃至十念称我名号，如果不能往生我的净土，则我誓不成佛！”这把尺又是多么慈悲广大、利益无穷啊！

但愿所有人都能用这两把尺来衡量、利益自己以及一切众生。南无阿弥陀佛！

佛菩萨化身

所谓化身，不一定就是佛菩萨本身所化，而是可以通过他来显现佛菩萨的存在，比如念佛机就是化身。佛菩萨度众生在于因缘，促成因缘的一切，皆有佛菩萨的作用在，皆可视为佛菩萨之化身。所以说佛菩萨无处不在，法性之力本来彻一切法故。

阿弥陀佛是一种无形的力量，如电无形，通过有形电器产生作用，电器活动皆是电之化身、显现。佛本无相，而作用于一切有相事物亦如是。

此种化身，方显佛身无处不在、佛力广大无边，岂仅局于梦中、定中化身？

秋草

美，是说不出的。如人饮水，冷暖自知。

秋叶是美的，秋果是美的，秋水是美的，秋月是美的，然而我更注意到窗前秋草的美。我不得不在心中忏悔，几十年从来不曾正眼看过秋草。当然在它们是没有损失的，我却因此错失了几十年的美景；直到今秋，它们拨开了我的眼。

我看见它们出穗：先是光泽的暗红，变为淡红，再变为乳白，穗叶也从紧密变为蓬松，草籽成熟，随风摇曳。它们没有树叶的喧哗，也不像秋果炫耀，打谷的农民绝不会珍视它们，把它们收进谷仓；有的只是一把野火。它们就这样伏在地，静默无闻中续演顽强的生命，绽放无尽的美。

秋叶是美的，却免不了喧哗，每当人车经过，它们便哗哗作响地说：“看，我在这里！”

秋果是美的，却多了矫气，一旦受人注目，它们便扬起脸，扭过头。

成熟的庄稼是美的，却少不了邀功，盘算着如何替主人卖一个好价钱。

这一切，秋草都没有。秋草的美，是单纯的生命的美。万人漠视中，它们漫山遍野地成熟了，乳白色的穗迎风招展，那是它们无穷无尽的子孙。它们不企求人类的眼，也不假借人类的手，它们是天地之子，自顾自昂然地生长于天地之间。无人关注，它们没有半点委屈——矫揉才有委屈。它们是健壮而没有矫揉的生命，本自圆满。

一阵秋风抚过，窗前群草曼舞。我忽然听到它们如海潮音般的诵经声：“如是我闻，一时，佛在舍卫国……”

经中记载：极乐国土，微风吹动七宝行树，演出无量妙法音声。

我窗前的秋草，确然是会诵经的。

镜子

镜子可以照出人的美丑。美人常愿照镜，丑人不愿照镜。年轻人爱照镜，老年人不爱照镜。

如若有一面镜子，不仅能照出美丑，还能变丑为美，返老还童，越照越美，青春永驻，想必人人都要把它带在身上，随时拿来照照。

佛法就是这样一面镜子。不过由于这面镜子太分明，而凡夫的形象太丑陋，一照之后，原形毕露，连自己也嫌恶恐怖，故此不愿再照，干脆回避了事。若能经常拿出来照照，不愁照不出三十二相、八十种好。

《宗风俗谛》便是这样一面宝镜，光显幽微，小巧便捷，应常佩在心，常以照心：我们对他人有“恩慈体贴”吗？自己住于“谦卑柔和”吗？

房子

买房是买砖头瓦块吗？买房是买一块属于自己的安全的空间。

不管是买房、租房，还是如乞丐在桥洞下临时遮盖一小块地方，是人，就首先要有居处（空）容身。身如是，心也如是，必须有居所能够安心，要有一个心灵的家。有人以金钱，有人以爱情，有人以学问，有人以艺术，有人以宗教，作为他的心灵之家。但愿他们都能住得安稳快乐，彼此没有争执。

我的心啊，你何其有福，竟然住进了弥陀之家！多么富足辉煌啊！你不花一个子儿，也不用交租金，永恒坚固、温馨幸福的弥陀之家，永远属于你！

已得广厦千万间，何时能呼天下寒士共同入住，俱欢颜！

金钱、爱情、学问、艺术、宗教，皆是砖瓦，唯佛法是空。我们不能住在砖瓦里，而是住在空里；世间万物的砖瓦必须与佛法结合，才能让我们的心安住。人心在爱情、宗教、艺术当中能有稍时的暂息，这也是托佛法的福，虽然世人认识不到，甚至反对佛法。可怜迷执的人往往如此背恩。

剽窃

虽然是他人的观点、见解，我们如果深生认同，就是我们的；反过来，我们的主张见解，他人深生认同，也就是他的。这之间并没有谁抄袭谁。

因为古今人生所遇到的问题大体是相同的，答案也是相同的。假如为了避免雷同，一定要创新

，是不是前人走了最近的路，后人就一定要绕弯子呢？

大路朝天，你走我也走，没有谁抄袭谁，谁模仿谁。因为你用你的脚走，我是用我的脚走。

张三看见一片绿叶，说“一片绿叶”；李四也看见了，说“一片绿叶”，这不是剽窃。李四没看见，却附和着说“一片绿叶”，即是剽窃。

“明月松间照，清泉石上流”这是王维写的，但如果我们很喜欢这首诗，也可以说是我写的，或者说是我心中的王维写的，或者说古时王维曾写过，今天我又重写的，如同书法之临帖。

“明月松间照，清泉石上流”吟在王维口中与吟在我们口里有什么不同吗？如同王羲之的《兰亭序》，书家临来各不一样，高下美丑自分。

真理无私

真正的美是属于所有人的，任何人都没有强据为己有的权利。太阳是照所有人的，空气是让所有人呼吸的，大路是给所有人走的。假如因为自己起来得早，第一个看见太阳升起，喊了一嗓子“太阳升起来了”，便认为自己拥有专利，硬要向人收“日照费”，是不是太霸道了呢？

我们的见解不论如何美妙新颖，只要有人深生认同，就等于我们在他身上复活了，何乐不为！应当立即恭喜赞叹说：“你的见解真好。”而不要说：“这是我的见解，他不过是抄袭我。”因为这样我们就在他身上死了。所以如此不会随喜的人，无异于自杀。

细管中水

细管中水，有前滴、中滴、后滴，因被细管所限，互相不能逾越。大海中水即一时顿涌，无前、中、后。

凡夫被我执邪见之管所限，丝毫不能动弹，思维心念如细管中水，前念、中念、后念，生灭不已，不能更移。佛菩萨破我法二执，证法性自在，心如大海，一时顿现过、现、未来。

画饼充饥

把画饼当作真饼，一愚也。
备此画饼以充饥，二愚也。
有了画饼，便天真地认为自己是饱汉，三愚也。
向他人炫耀“我已饱足”，四愚也。
欲向他人兜售画饼，愿人皆食画饼，五愚也。
见同愚者喜其画饼便自得，遇智者斥其画饼而恼恨，六愚也。
佛门中将学问当作证悟的人，与此同。

发心（一）

人要发心，发大心，发心为大众，为法门，为一切众生，彻底利他。
“只要你好，我就好。”此话可对一切人说。
发心很轻松，很安乐，既不费力，也不费钱。
没有什么能障碍发心，唯一的障碍就是自私自利。

圣道门的发心是困难的，如同自己饥寒交迫，却要发心帮助他人，给人衣食；净土门发心很容易，因为阿弥陀佛满了我们。

圣道门发心虽然困难，但还是有不少修行人在努力学习发心；净土门发心极容易，很多人却赖着“我是罪业凡夫”，丝毫不发心利众，他们的良心真是被狗吃了。

如同一个衣食困乏的人都在伸出援手，帮助比他更困难的人，而一个衣食富足的人却在叫穷，不肯周济一点点。前者令人动容、感动，后者当受谴责。

年纪大，身体差，没能力，事情太多……所以发不起心来。不知这些都不是理由，只是借口。真正障碍发心的只有一件事——自私自利。只是他说不出口，不愿承认，故意回避。

真能发心，永远不会老，永远年轻，永远有使不完的力气，永远有不倒的意志，永不泄气，永远饱满，永远快乐。

因为他放开了自己的心怀，与广大的众生，与诸佛菩萨一体，如水入海，永不干涸，潮涌不息。

身体虽会老，心却不会老，心年轻才是真年轻。
菩萨称“童子”，确然如此，永远年轻故。
菩萨发了心，所以是童子，永远新鲜有活力、柔软、纯真。

人不发心才会老，极速衰老，十八岁也是老。老气横秋，生命无力，无光彩。可怜的人，总要人家给他照顾，如照应病殃殃的病人。

人不发心，源于自私自利，自我保护，不知不发心无异于自杀。如一滴水不肯入大海，却想长久不干，可能吗？

生命是开放的，发心才是真生命，顺了生命的本质，故生命越加健旺、丰满。自私自利，是自我困限，所以是自杀行为。

愚痴的众生总是颠倒的。作颠倒想，行颠倒事。

发心利他，虽然还没有利他，自己却先得了利。

因为佛菩萨要给我们好处，总要我们开放心灵。

心的口子一开就再也关不起来了，真得了弥陀的恩德就再也不愿封闭我心了。

发不发心是态度问题，能不能利益众生才是能力问题。

发心没有能力不能力的问题。

奇妙的是，只要发心，就有能力。

即使没有能力，一时不能达成，也不会有受挫感，因为无论如何发心本身是正确的，是圆满的，是纯善的。发心已是善，此后的行为是更善而已。发心是本体，起行是依发心而庄严，如同装潢。发心如胎儿堕地，生命是完整的；起行，如胎儿长大，永远是在胎儿生命的基础上成长。

念佛，却不发心利众，他有深入这个法门吗？没有！还要百尺竿头，更进一步。

只念佛，不发大心，能往生吗？能！

不过弥陀如此回答，是无奈的，闭眼的，扭着头不愿面对的。这样的问题等于是在将弥陀的军，弥陀只好应对。

这就是佛的慈悲，无奈的慈悲，慈悲中有无奈。

即使一百岁，躺在病床上，奄奄一息，也可以发心，而且很安乐。想到利他，就是幸福。

什么事也没有做，仅仅是躺在床上想着要利益众生，也可修积广大的福报。

想到利他，自我就消融了。自私自利的心最顽硬，让我们法身不自在，如同法身上的硬包块结，癌细胞肿瘤，此硬结消融，法身舒泰，才是真舒泰。

我们有力量利益众生吗？没有！我们能“披弘誓铠，环精进甲”勇猛无畏吗？丝毫不能！这样也能发心利他吗？照样发心。因为我们是靠弥陀的力量。我们的发心不过是向众生介绍阿弥陀佛。自信教人信，大悲传普化。

凡夫发了心，一心想利他，就不会造恶了吗？因缘业力显现时，还会造恶，危害众生。但发心真诚，会大大抑止。

既然还会造恶，发心是否不真？照样真。因为一时烦恼造业是缘于凡夫个人业力，而发心利他是缘于弥陀的慈悲，佛是真的，所以依佛所发的心也是真的。

发心（二）

发心有总、别。

一定要弘扬弥陀救度，一定要利益有缘，无论如何，决不退悔：这是总。

至于具体如何做，能做什么，那是别事。例如：随因缘而不同，有做法师，有做执事，有做清众；有在前台，有在后台；有名震天下，有默默无闻。

虽然发了广大心，未必做出广大事。这不代表发心不对，而是因缘不具。

又，若与大众共同发心，或协同他人完成心愿，则大众成就，也是我的成就，不分彼此。

苦乐

一个人可以不关心空有、理事、迷悟、智愚，甚至善恶、罪福，但没有对苦乐不关心的。

苦乐切身、切骨、切心，分分秒秒、心心念念与我们分不开。

人的一生便是感受苦乐，努力奋斗以离苦得乐的过程；整个人类的历史便是愿离苦得乐的奋斗史。一切众生的本能追求、原始动力，便是愿离苦得乐。但我们达到目的了吗，人类达到目的了吗？科技、哲学、艺术、宗教达到目的了吗？

唯有究竟离苦得乐，生命才有价值，有尊严、庄严；否则生命如同无尽的惩罚。

生命是宝贵的，但如果不能离苦，只是苦，从苦而入更大的苦，无穷无尽的苦，苦海无边，则此生命岂非一种惩罚。

唯有离苦得乐，究竟永恒大乐，生命才光辉、圆满、庄严。

一切的不平等，最终体现在苦乐。

只要个人有苦，世界就不平等，不太平。

必须灭尽一切的苦，世界才太平。

阿弥陀佛的存在就是要拔除一切众生的苦，给予究竟的乐。

佛教若不能拔苦与乐，就没有存在的意义。

离开阿弥陀佛净土法门，还有哪一个法门能让下劣众生离苦得乐——离生死苦，得涅盘乐？

待佛之道

既然归依佛，凡事便不能自专，总要向佛告知、请示，按佛说的办；至少也要与佛商量，听听佛的意见。但我们有做到吗？仍然是自决自专，我行我素，把佛完全冷落在一边，这岂是待佛之道？

灾难突然来临，又是捶胸顿足，又是嚎啕痛哭；这时才又想起佛菩萨，典型的临时抱佛脚，假

惺惺的虔诚，可怜兮兮的样子，令正直的人见了恶心。但佛并不嫌弃，仍予救度。

佛不灵

那些拜佛、祷佛、求佛的人，一阵假惺惺磕头如捣蒜之后，似乎并未见佛菩萨立马满他的愿，便说“佛不灵”，恨恨地起来，收住自己的哭嚎哀祷，拍打拍打身上的尘土，又冲向下一个他以为灵验的神庙去表演了。

他们有真心向佛倾诉过一句话吗？他们有真心听佛一句话吗？不是佛不灵，而是表演不灵。

佛为一切智，表演不灵，正是佛的灵处。若是真心向佛者，不必如此痛悔、磕头，只是哀伤、悲苦的心才一动念，佛就满他的愿了。

佛云亦云

老同学来访，我问：“你相信有极乐世界吗？”

他凝重而迟疑地回答：“嗯，这是一个大问题。还不确定。”他是诚实的、认真的。若问我自己，回答也和他一样。

这确实是一个大问题！法界大事、人生大事、全人类大事，有还是没有皆是大事。

我能确定吗？不能。我没有确定有或者没有的理由、智慧，完全无知。

然而我现在却确定了，到处劝人信极乐、愿往生，是我自己能确定的吗？不过佛云亦云而已。

生活中很多常识，经验范围所及，我们也懒得去考究，随着媒体或大众的风潮，人云亦云、人行亦行之事何其多。何况净土之有无，此种全然非人力、心智所及之事，也就不必枉费心思了吧。

佛云亦云，这是我的态度。

说懒也可以，说迷信也可以，说愚痴更好、更贴切。愚而有乐，不亦乐乎！愚又于我何损哉？

人不如苹果

苹果长到一定时候，便不再长大，也不再吸收养分，而是开始成熟，变得又红又甜，它要贡献自己了。

人到中壮年，记忆力衰退，吸收新知识能力下降，但思维理解力上升。过去的知识、经验积淀、酝酿、提炼、升华，正是成熟自我、贡献给大众的好时候，如苹果之又红又甜。

但有人到这时，却不发心利众，而是怕累怕苦，只想过自己的清闲日子，就连苹果也不如了。

我是不是人

我有时真的犯糊涂了，我到底是人，还是不是人呢？

我长得和人一样，吃的一样，说话一样，烦恼脾气一样，父母、兄弟、朋友都是人，我当然也是人了。

可是我竟信着诸佛菩萨净土，信这广袤宇宙、十方三世有无边世界，无量诸佛，信三世缩于一念、毛尘含裹虚空这些奇奇怪怪的事理。“全人类还没有发现有他方世界佛菩萨的存在，凭什么你这样信？”在这方面，我确实与人类不同调，无法说。我的心与佛更亲，而不是与人；我与佛菩萨更有共同语言，而不是与人。这样下去，人类要剔去我的“人籍”，我自己也要放弃“人籍”了。他们不认为我是人，我自己也觉得不像人。

我到底是人，还是不是人呢？哈哈，大概是混入人道的一个异类吧。

发心诀窍

??发心很难：“小心都发不了，何况发大心？”这是因为没有得到发心的诀窍；若得诀窍，发心不难，很轻松、自在、快乐，叫你不发心你都不干。

诀窍就是舍己利他，完全舍弃自我。舍去的仅是心中“我”的概念，其他一切不变，一切现成；而“我”本来就是莫名其妙的虚妄执着，所谓舍也没有什么舍，所以毫不费力，不费钱，不费时，一切不费，却扔下了无穷的包袱烦恼。

譬如三丈大的园子，扩为十、百、千丈，因为有限，再大也不为大；而且园子越大，围墙也越大，仅修围墙成本就吃不消。其实只要推倒篱笆，不再圈地，不修任何形式的围墙，整个大地都是我们的，其大无限；而我连修围墙的钱也不必。不费一毫，任运消遥，人又何必认定那园子的界限呢！

发有大小的大心不容易，需要有能力、有能量，如圈大园子；发无大小的大心很容易，不需要能力、能量，只要舍己利他，如推倒篱笆不再圈地。

但我还是要吃、要穿、要用呀？当知要吃、要穿、要用的那个“我”也是“他”而已。既已舍我，即没有我，只有他。既是他，就按他该得的一份，要吃给他吃，要穿给他穿，既不亲厚而增加，也不憎恨而扣减。

最大的布施

最大的布施，就是把“我”布施出去，也就是舍了我。

只要舍我，不必舍房、舍钱……一切不必，布施已经圆满。有我才有我所，“皮之不存，毛将焉附”。既已舍我，一切皆舍。

但“我”并非实存，只是一个虚妄观念，故说“布施波罗蜜，即非布施波罗蜜，是名布施波罗蜜。”

清净

清净是随顺法性、随顺佛性的状态。

有分别念便不清净，有人我便不清净，有苦便不清净，不平等便不清净。

清净是极乐世界总功德相，极乐世界虽有无量功德庄严（《往生论》列二十九种），“清净”便完全包含了。

清净一定是平等的、慈悲的、无我的。

三、唯爱能补心

唯爱能补心

衣服破了，可用布补；轮胎破了，可用胶补；书画破了，可用纸补；人的心破了，必须用爱才可以修复。

由此可知，心的本质是爱。爱与爱同质，才能相合。爱能养心，恨即伤心。

旷劫轮回到如今，风霜飘零何伤心；

唯有弥陀无尽爱，复我圆满清净心。

最可惜

打碎一团泥块，不可惜；打碎一只碗，就可惜。

打碎一只碗，不可惜；打碎一件艺术品，很可惜。

打碎最好的艺术品，也不可惜；打碎一个人的心，最可惜。

心者，极灵极妙，极珍极贵，非一切物可比。

何时我们保护众生的心，能像保护最佳艺术品一样呢？

慈悲（一）

一个人心中有没有佛法，要看他有没有慈悲。

心中有多少慈悲，便有多少佛法。心中没有慈悲，既使学富五车，满腹经纶，能说、能背、能写，也丝毫没有佛法。

一字不识的人，会念佛，有慈悲，他是心中有法的人，是佛法的富足者。

满腹经纶却不念佛，没有慈悲，他便是佛法的法盲，是贫穷者。

为了弘扬佛法，我们需要透彻掌握相关的佛教知识；但仅此是不够的，必须要让有关佛教知识在我们身上活跃起来，言行举止有信心，有慈悲，如同吃下的食物变成营养，给我们生命活力。

慈悲（二）

智慧越高，慈悲越大；慈悲越大，智慧越深。

无我与慈悲，相辅相成。

佛性中自然有慈悲。

佛心在哪里？佛心在众生身上。

菩萨于恶人所起慈悲心，深于善人。

慈悲超越公理、正义，超越伦理道德，超越一切想象，不可称，不可说，不可思议。

诸佛大悲于苦者。

净土法门是从弥陀的慈悲来讲的，不是从一般的律法、道德、规约来讲的。那为什么我们要强调佛的慈悲呢？人生在世，要守伦理，守道德，守法律，守正义，守公理，如果没有这些的话，社会就会紊乱。但是我们反观自己，那些我们都做得到吗？几乎都做不到。我们都在违背因果，“毁坏”因果，所以善导大师警醒我们要深刻地自觉“自身现是罪恶生死凡夫”，因此极需要有一个特别怜愍我们这样罪恶之人的法，这就是弥陀的慈悲救度。

谦虚

人心如地，本来含藏佛性智慧之水，可是被自以为是的土石填满，不得其用。如能用谦虚的铲，掘出骄慢的土石，现出空心的井，佛性智慧法水自然注满其中。

谦虚无我的人有智慧，自以为是的人最愚蠢。

骄慢，不仅无知，也很丑陋。

有一分惭愧，才有一分谦卑。多数时候，我们都忘记了自己也是需要弥陀救度的罪人，而无惭愧，不谦卑。

但就像春天的冰河，下面已是春水潺潺；弥陀救度灌入心底，表面厚实的傲慢坚冰，从基脚开始消融，终要坍塌。

谦，虚心，不自满。

心有空间，才能随时接受天地、一切众生的加福。

心有空间，才能方便转身，进退有余。

心有空间，才有活眼，才有活路，具有全方位可能性。

谦，不仅受益，也能全生；满，不仅招损，亦令速死。

真诚

真诚，是一切美德的基石。假花万朵无香味，真花一朵扑鼻香。

做人先求内真，不求外多。内不真而外物多，钱多、房多、知识多，不是福，反是祸。

人无完人，只要真诚，有点缺点无妨。真花即使有斑点，照样赚得蜂蝶忙；假花完美无缺陷，蜂蝶一只也不来。

人只要有真诚的品德，佛菩萨、诸天善神、贤德师友，自然会如蜂蝶逐花一样围绕着我们，保护我们，帮助我们，爱之尤恐不及，更不会嫌我们的过错、缺点。

做人第一要真诚，进一步是慈悲。虽然真诚不一定能慈悲，但不真诚一定不会有慈悲。

不生气

生气，百害而无一利。

生气，是愚痴的表现。

生气，是拿别人的过错惩罚自己。

好生气的人，非智者。

生气即是生病。气最伤身。

生气消耗能量极大，毒满全身。

生气是愚痴、瞋恨、傲慢的综合表现。

生气的面相最丑陋。

软弱，才生气甩威风。

心平气和，福满乾坤。

因果在心

因果事相，极幽极微，得道圣人也有所不知，何况凡夫？

不信因果之人，糊涂行事，固然常常犯错；佛弟子已信因果，谨小慎微，也常常出错而不自知。比如暗中行于险路，欲绕左边深坑，恰落右边陡坎。

凡夫无智，常被自以为是的“因果”捆住，也以此捆他人，多多误解、误说、误行因果。

那将如何呢？一向念佛，看好我们的心。毕竟，万法唯心。你的心是想真正利益众生吗？若是，则不妨大胆前行，发现有错，及时改正。

心有活眼

心中有活眼，脚下才有活路。心无活眼，唯有死路，心死一切死。

什么是活眼？

空是心的活眼。苦、空、无常、无我，是活眼。观四念处，烦虑自消。空就是无事，有事也无事，万事投进去，立即化为空无。

谦是心的活眼。谦是虚心。

爱心是活眼。爱能消融一切。

念佛是活眼。南无阿弥陀佛包容一切，这句佛号有什么消不了！万事尽化为无，一切烦恼皆消。

机深信是活眼。自觉愚恶过于他人，毫无资格计较他人。

我执我见、自私自利堵塞心灵，成为死心。

修心

电灯不亮了，家俱损坏了，汽车故障了，身体生病了，都需要修理，也都会找专业的修理人员。

人心是最复杂、最精密、最灵敏、最珍贵、最脆弱的物件、机器，心烦恼了，受伤了，患无明病了，靠我们自己能修好吗？还是请阿弥陀佛这位专业“修理大师”呢？

心是总驾驶

负面的思维、预先过度提防戒备的心理，等于是安了一个坏的程序，事先定了一个调子：“这件事一定难办，这个人一定难缠，这个部门一定不友好。”而万法唯心，心是万法的总设计，心力越强，念头越深，事情便越会“顺利”地按照心设定的程序走下去。如同开车，心是万法的总驾驶，直到事情被自己的心驾驶到了末路，这时它会说：“看！果然，我早料到了！”不知所谓的客观事实，一切正是我们的心造成的。

相反，正面的思维、积极的心理，总能带来好运、贵人、好结果。种何因得何果，无穷因果一念心，这是佛说的真理。正反两方面，无一不在印证这个真理。世间也说：君子乐得为君子，小人枉自为小人。

心的对接

最灵最妙，无过心。心有无量接口，单看对方是什么来路。恩者接以恩，怨者接以怨。善者与善，恶者与恶。瞬间转换，绝少差错：此谓心的对接。

我用什么心念对人，人就用什么心念对我。我尊重人，人也尊重我；我看不起人，人也看不起我。我接纳人，人也接纳我；我拒绝人，人也拒绝我。

心的墙院

心很奇妙，看不见摸不着，无形亦无相，它却凭空画了许多界限：这是我的！这也是我的……这个可怜的疯子，一辈子做着认真的无用功。

无常来了，在它所有的院墙上都写上大大的“拆”！

心

心，可大可小：大包世界，小不容针。

心量，非身量、学识、能力、权位，决定人之大小——心大为大人，心小为小人。

有伟大的心，便是伟大的人。

心情

任何状态下，尽量保持好心情

最好的心情是心的平静。

事情可以不成，心情不能不好。因为外事不成，心情才不能不好。因为外事不成，心情糟透了，非是智者。

事业大小、顺逆，不能说明一个人的成功与否；心情好坏、苦乐，往往决定一个人的吉凶祸福。

事业失败了，心便沮丧，事业便成为拖曳人生的沉重石头，直把我们人生拖至苦海之底；事业虽失败，不失好心情，事业便成为托起人生的垫脚石，直把我们推向人生幸福之山顶。

留得青山在，不怕没柴烧。

保有好心情，生命更丰盛。

心灵平静

心灵平静是天赐的人生享受。

它不需要任何条件，只要你存在，并明知其存在。

心灵平静即是观自在。

念佛让我们心灵平静，明察自我，信心百倍，充满力量，故经说：念佛者，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友。

金钱、爱情、性、权力、名利、娱乐、麻醉品，人们孜孜追求这些，而扰乱、破坏心灵的平静，实在是太可惜了。

心灵病毒

一切负面的信息，皆是心灵病毒，被此病毒感染，定生负面情绪。

见闻负面的信息，心中不认可，心就不会被病毒所侵。然而谚语说“好事不出门，坏事传千里”，人心总是趋向负面，听到有人说我不好，有人对我不好，很容易不假思索地接受，从而产生负面情绪。如能抱持“他不会如此，定有某种原因，一定是我的错”的想法，不仅是厚道待人，实也是厚待自心。

凡事为对方着想，即是防毒。

凡事认自己的不是，即是排毒。

凡事感恩，即是杀毒，乃至转毒为良。

常能念佛，对他人恩慈体贴，自心谦卑柔和，百毒不侵。

爱不容易

情是汹涌的大海，爱是海底深处的神珠。要想获得神珠，必须战胜大海，但很少人不葬身鱼腹。

情是盘踞洞穴的毒龙，爱是毒龙顶上的额珠。要想得到龙珠，必须降服毒龙，但很少人不被毒龙所吞。

爱的短语

爱接近真理，达于真理。

拥有爱的人，拥有真理；明悟真理的人，懂得爱。

真爱平等，平和，平静，平淡，平常，平安。

即使我们不能给被爱的人任何现实的帮助，但至少有一颗爱心。空空的爱心，有用吗？那要看你怎么看。要感恩那让我们爱的人，他让我们保持一颗不灭的爱心。

心中无爱，如严冬屋中没有暖气。而所爱的人，就是煤，我们不过用爱火来点燃而已。如果没有所爱的人，就没有了煤。

爱无法拒绝，也不需要同意。如虚空。

物化精，精化气，气化神，神还虚，虚合道。爱是道，最虚最灵，无形无相。切忌将爱物化，虽然爱不拒物。

爱不需要太多的语言。

心，最需要的是爱。爱的交流，通畅无碍。心与心，不需要媒介。

摒弃物质，摒弃身体，摒弃语言，摒弃情绪，让心单纯。单纯的心，即是爱心。爱同质，相吸

无间，单纯的心自然合一。

大爱无言，天地默而生万物。向佛诉说一千句，佛连一句也不回答，但忧伤的心却舒缓了。
阿弥陀佛，爱的宗教。以爱为宗，以爱为教。
阿弥陀佛，是爱的呼唤；念佛法门，是爱的法门。
心中有佛，世界充满爱。

弥陀的爱如虚空，我们的心能承受多少呢？不过如器具、房屋，各随其量，切割自己的一份。
是阿弥陀佛无限的爱心力量，把我们吸引到净土。
爱一个人，要把他爱到净土。
爱若能离苦，此爱有利益；爱若不离苦，此爱无利益。
愿汝能念佛，愿汝生净土；愿汝得安乐，愿汝得离苦。
真爱
并非想爱、愿意爱就会爱，更非想爱、愿意爱就是爱。

父母没有不爱孩子的，但我们常常会看到少年被父母的“爱”逼得要么自杀，要么杀了父母。热恋中的人，认为自己爱对方要疯了，但却演出许多情杀。虽然是极端的例子，可却让人寒心，让人思考，到底什么是爱。

上面所说的爱，就是因为有太多的情障。情其实是自私的，而爱是无私的。虽然它们的本质完全不同，但情与爱，人们往往分不清，把情当作爱。再也没有比情与爱更让人混淆不清的了。

爱必须突破情障，若没有智慧勘破情的迷雾，“爱”只会让人痛苦。但要突破情，谈何容易。首先是自己这一关过不去，会被自己的情所迷。其次，被爱的人也未必能理解、接受。所以爱需要勇气，甚至导致孤独与不解。但爱的力量在于，无论如何孤独，也不会觉得孤独，因为爱自身是圆满的，是生命的本体。

爱有时只是一份祝福，一份时时会牵动的挂碍。大约如夜晚天空中遥远而黯淡的小星，它在你的头顶，对你有什么作用吗？一点也没有，一点也感受不到。不过，它却从来没有间断它的关注，如此而已。

我能为我所爱的人做什么吗？什么也做不了。所以我要把他们都托给阿弥陀佛。人生是苦的，真爱一个人，就为他念佛，劝他念佛。并不是以念佛来否定人生其余的价值，而是念佛可以庄严人生，给人生以真正的价值与意义。可以断言，不念佛是没有前途的，是没有究竟意义的。转眼成空，归向何处？
慈悲由近及远
慈悲本来是无分别的，所谓冤亲平等，但此境非一蹴可就。
佛菩萨之慈悲，如日光，普照大地；凡夫人之慈悲，如灯光，先照室内，后达庭际。

请从近始。先调伏我们的心，让它平静安和，自有喜悦。假如失去安和，乃至总在嫉妒、愤恨、猜疑、计较等负面情绪中，就是对自己这颗心太不慈悲了，受伤的当然是自己。
然后慈及他人，家人、友人、同事、路人，由近向远，为必然之理。

在家人说：“我就是和家人搞不好。”也有出家人，信众的缺点都能包容，同住一寺的道友有所不足，怎么也看不过。此皆违慈背理。
问：如何调伏自己的心？
答：常住机深信，常念弥陀名，久久自调。
哈哈镜
某客参加选美，需要看镜。
走近一号镜，镜子说：“欢迎你，大圆胖子。”
“可我并不是大圆胖子呀。”
“是的，每一个来的人也都这么说。不过你确实是大圆胖子，不信你看。”
“但我真的不胖。”
“没关系，胖也不丑。在本镜看来，胖是很美的。”
“但你也不能违背事实呀。”
“什么？你是说本镜都在说假话吗？”
“我……”

“假如你实在不喜欢胖，本镜可以为你做手术，割去部分多余的肉。”说着，便拿出手术刀来，吓得某客赶快逃走。
来到二号镜，镜子说：“你好，瘦高个。”
“刚才叫我大圆胖子，怎么又成了瘦高个呢？”
“前镜从来虚夸，本镜一向诚实。你一点也不胖，确实瘦高，本镜为你平反。”
“可我也不瘦高呀。”

“你这个人为何这般倔强？本镜见你瘦高，才说瘦高。瘦高是模特身材，很时髦。本镜也不向你收费，何必要说好话奉承你？”
“但……”
“好了，既然不知好歹，快走！本镜还有要客要见。”

这样某客被赶出来，又依次经过三号镜、四号镜、五号镜，但没有一面镜子听他的说词，他不是被赶，就是被骂。

某客实在太累了，最后来到群镜馆，前面所有的镜子都集中在这里，镜子们一时说他是胖、瘦、方、圆、高、矮、扁、厚……某客慌了手脚，大声抗议道：“你们说的，我都不是！你们这些不客观的镜子，全错了！”

“啊？居然敢说我们全错了，此人肯定是得了精神病，需要猛揍才能清醒。”群镜便一齐上前，揪住某客猛打。可怜某客，鼻青脸肿。

某客蹒跚回家，妻知其故，说：“群镜选美，你既不能得罪任何一面镜，也不能附和讨好任何一面镜。既不能说胖，也不能说瘦，也不能说不胖不瘦，也不能不说话。”

“那要如何？”

“不管这些镜子怎么说，你只要哈哈一笑就可以了。再去吧。”

某客得此秘术，再历诸镜，果然一路通畅无阻。最后群镜馆总评时，镜子们一时说：“你是胖、瘦、高、矮……”某客扬声哈哈大笑，群镜也一齐前仰后合地哈哈大笑，一致同意，公评某客为最美、最诚实的人。

人心不平。爱我者以我为美，嫌我者以我为丑，如同凹凸不平的哈哈镜，所现都不是原样。一人面对百人，即现百样形象；一人面对千人，如幻千种化身，胖瘦美丑，各不相同。听到赞叹，不必高兴；听到毁辱，也不用生气。或誉或毁，不过是借我的名说他的话已，原与我无关，只是说者自己的事，一旦掺和进去，便无穷无了；不掺和，自然不了了之。面对哈哈镜，最明智的态度是哈哈一笑，最愚蠢的行为是向它辩解“我不是这个样子”。

昏君

人人都知昏君不好，人人又在做昏君，昏君就是我们的心。

心为王，心有两班大臣：一班奸臣，即贪瞋邪见烦恼；一班忠臣，即佛菩萨、天地良心。

议事时，佛菩萨进言：“不可做。”贪瞋说：“应当做。”我们总是听贪瞋的。又假如佛菩萨、良心说：“应当做。”贪瞋烦恼说：“不必做。”我们也是听贪瞋的。

如忠臣佛菩萨喋喋不休反复进言，昏君就会在议事时不让忠臣参加，或者干脆不上朝，不议事，直接让奸臣去办。如果忠臣还不识相，犯颜直谏，昏君就会把他们流放，赶出都城，好让自己“耳根清净”，免受干扰。

可怜佛菩萨就这样被我们的心赶出了心灵殿堂，赶出了心灵之都，远放他地。

心与佛

王做久了，突然要被废为平民，当然不情愿。

我们的心，在他自己一亩二分地上向来是做王的；今天却要归依佛，佛为主，他为仆，佛为王，他为民，他又如何会愿意呢？所以他总是百般地耍赖，嘴上说归依，内心深处并不愿。

心为媒

不要向外看，不要向虚空看，只要向你的心看，就能见到佛身光明。

因为佛身光明，从来都不是以虚空为媒介，而只以众生心为媒介。

佛光不从虚空来，佛光只从心中现。

经言：“诸佛如来，以众生心而为道场。诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。”法界即是众生心法。

心与佛同质，故心为佛媒。

佛现空中，因佛心广大遍一切处，虚空亦是佛心处。

世间光以虚空为媒介，有速度，有来往，有彼此。佛光不以虚空为媒介，只以众生心为媒介，无速度，无来往，无彼此，当下即是。

故言佛法即是心法，心、佛、众生，三无差别。

心如虚空

虚空什么也不是，不能当桌子，不能当饭，没有任何具体的用途；但虚空却是不可少的，它的作用便是容受万物。因为容受万物，所以统摄万物，大而日月星辰，小而微尘、草芥皆在其中。空为最大。

做领导也一样，具体的事一样不会做，只要有心量，给一切人施展的空间，就是最成功、最高明的领导。

有能力的人做部下，有心量的人做领导。

做领导不要有能力，只要有心量。

没有能力，万事要依赖他人，并给空间成全他人，便是领导。

空间与万物同在，默默支撑万物，不落痕迹，不显示自我。领导对部下，师父对弟子，菩萨对众生，皆当如是。

佛是空王，空最大，故佛是一切众生父。

发心（三）

有人说：“我没有能力，所以发不了心。”其实是因为没有发心才没有能力，有发心就一定有能力，而且能力无限。

譬如一粒小小的松籽，它不发芽有任何的能力吗？可是一旦发芽，就有不可思议的生命力，终将长成参天大树，险谷耸立，绝壁迎风。
一粒种子若不发芽，就没有完成它存在的使命。
一个人若不发心，也没有实现他为人的生命价值。

不能发芽的豆，只是废豆，只能拣到一边；不能发心的人，也是废人，最终会被团体抛弃。
人要发心，不发心只是死人、废人、没有用的人，被众人抛弃。
人的可贵在于心，心的可贵在于发。
能发心，卑贱转尊贵，无比尊贵；不发心，尊贵也转卑贱，无比卑贱。

发心为众，发心利他，发心为法门、为众生，令一切众生安乐，甘愿为众生服务，作牛作马，发无上大菩提心。这样的人生才庄严、才尊贵、才有价值，生命才充实、丰盛、有意义。一辈子只想着自己，纵然在别人看来是成功人士，也只是一个窝囊的人。
只想着自己，而不发心为他为众，真是没出息。
人发不起心，如种子发不出芽，女人嫁不出去不能做母，自豪吗，有意义吗？耻辱！

不要对人说：“我发不了心。”那就好像一个女人对人说：“我嫁不出去。”是难为情的，不光彩。

阳光、空气、土壤、肥料、水分，一切都是现成的，一切都已准备好，只等种子发芽。种子一旦发芽，阳光、空气、养分自然成为种子的助力，而种子也自然摄取各种因缘，茁壮成长。

阿弥陀佛、一切诸佛菩萨、一切众生因缘也早就准备好，现成的在那里，单等我们发心。我们一旦发心，自然众缘和合、众缘成就，哪里又有什么难事呢？

不要恐惧发心，以为“我一个小凡夫，发心要做那么多事，我怎么做得了”，这是不了解发心。圣道门的发心确实不易，净土门的发心很容易，因为你只要发心，事情由弥陀、诸佛菩萨、一切众生帮着来做。

发了心，生命才有力，才是活人，才苏醒；看看已经发心的先辈，真羡慕，努力努力；再看看没有发心的同辈，真可惜，快快醒来吧！
不必我造船，不必我下水，我们只是喊溺水的人也登上船。这很难吗！

不必我挣钱挣粮，我们只是吃饱喝足之余，给同样受饥挨饿的人指一指，让他去大富长者那领钱领粮。这很难吗！
发心（四）

人心如种子，又紧又硬又封闭，自然发不出芽；必须加以温度水分，让它松软开放，自然发芽。
多念佛，多闻法，蒙佛光照，受法滋润，心种自然变得松软开放，就能渐渐发心。
我们为什么发不了心，因为心太紧，太硬，太封闭。
紧，是紧张，总是提防，不放心，恐惧不安，缺乏安全感。
硬，是顽硬，顽固不化，执拗不从。
封闭即不开放，固执己见，自以为是。
要发心，首先心要开放；不开放，心没有孔，闭死了，往哪里发，怎么发？

但我们的心自己却开放不了，譬如热胀冷缩，一颗孤独冷漠的心总是收缩紧闭的；得到弥陀的慈爱温暖，心就开放了，柔软了，松适了，也就能够发心了。
发心的利益

种子不发芽，就有霉变腐烂的危险，也可能被老鼠、飞鸟、蚂蚁所吃。一旦发芽，永远不会霉变，鼠、鸟也不会来吃，自然放弃。

人一发心，如同有了隐身术，过去冤家找不到你，因为你的形象变了，它们不再认识，如同鼠、鸟会找食种子，但不会理睬芽苗。

人一发心，就激活了本有的生命，具有强大的免疫力，不会被烦恼的细菌、病毒所侵，如同种子发芽便不可能再生霉变。
不发心的人，容易被轻微烦恼击倒，也很容易被冤家债主找上门。
发心最快乐
鸟在山林即快乐，锁在笼中很痛苦。

我们的心本来充满法界，现在却被“我执”锁进自私自利的牢笼中，仅限七尺之躯，不足百年之寿，它是多么地痛苦啊！如同鸟儿时刻向往山林，心总想着回归虚无之身、无极之体，恢复

无量光寿的自在生命。

发心，便是砸开我执的坚锁，破除自私的牢笼，让心一跃而出，冲翅蓝天。发心最快乐，因为它顺合了心的本性。不发心最痛苦，因为它不合心的本性，扭曲了我们的真生命。

发心最快乐；发心越广大，越无私，越快乐。

发心最得佛加持

一粒种子不发芽，天地、阳光、空气、水分通通被闲置。种子一旦发芽，天地、阳光、空气、水分通通被调动，忙碌起来，为它做保姆，做仆人，为它服务，照顾它的成长。发芽的种子俨然成了世界的中心，天地的宠儿。

人不发心，诸佛、菩萨、贤圣也被闲置，凉在一边，如同下岗没事做；人一发心，诸佛菩萨便都活跃起来，一齐来照顾这个发心的菩提灵苗，让它快快成长。

发心最得佛加持，发心最令佛欢喜。

一念之差

我们得到弥陀的救度，却不发心利他；不发心为弘扬法门勤闻修学、奉献常住；不发心尽一切可能劝化有缘；只顾自己享清福，见事躲一边。这是不是一种贪污呢？弥陀的法财、法利、法功德，是指望通过你的手转送给一切有缘的，而今你却全盘扣下，独自享用，或只从指缝里流出一点点给人。这确实是贪污。何况弥陀并不少你的，你给出的越多，弥陀加你的也越多。

因为不发心，诸佛菩萨利济众生的法界资源、法界正能量便不能被激活，而处于闲置休眠的状态。若论资源的浪费，再也没有比这更严重的浪费了。一念发心，一切法界济度众生的资源能量立即被激活，展开全体大用；若论资源的利用效率，再也没有比这更高的了。一念发心不发心，差别如此之大，我们又如何能不发心呢！

不要说：“我发不发心只是我个人的事，并不欠人家的。”如果没有得到弥陀救度的法益，也就罢了。得了弥陀救度的法益却不发心，即是欠了弥陀的，欠了一切众生的。虽然弥陀永远不会向我们催还，我们却要自觉并聆听众生的哀嚎。

治心国

每一个人都有一片自己的心灵国土，你就是国王。

请问：“你的国土政治清明吗？空气清新吗？人民安乐吗？五谷丰登吗？”如果没有做到，又怎么能一味怨怪外面的国家政治。若能做到几分，虽是平民，必定大有利于天下家国。

国与国交往凭的是实力，人与人交往看的是德行。如果自我心灵之国调治得很好，平民也会受到总统的尊重。大家都是人，人与人平等，心与心平等。

谈信

诚为体，信为用。

蓄于内为诚，发于外为信。

有诚才有信，无诚即无信。

信是一种基本的人生态度与价值取向。

信由内向外，在内为诚，在外为信。

信是信自己，也是自己信。

自己是一个完整的世界，信便是这个世界的灯。我们都生活在自己的世界里，这个世界需要灯，所以我们要有信。信不是由他人来教导，来劝的，它是自我生存的需要，出于自觉自愿，与外在值不值得信无关。

信是对自己诚实。全世界的人都可以对我们不诚实，但我们自己不能对自己不诚实。

信不受骗，如光不受暗，暗来即破。

信不是不明事理，而是真则为真，假即为假，不折不扣即是信。信是没有成见，如实觉知。信心是开放的心，发现错了立即改正。

信是：假又何妨。信是：宁愿受骗。信是：你说什么便是什么。

正因为天下皆伪，所以我们要有信。如天下皆暗，我要有灯；天下皆寒，我室中要有暖气。如因天下皆伪，我便怀疑，即是：天下黑暗我也熄灯；天下皆寒，我也撤除暖气。

张三与李四所说相反，要信谁？都信。

信是平等，没有信谁不信谁。如有主观偏颇，即不是信。

信并不作裁判，也没有选择，而是按事物本身所呈现的认可它。同一件事，张三有张三的呈现，李四有李四的呈现，我们是信他们各自的呈现，相反、相差、相同都可以信。至于事实到底如何，与信张三、李四无关，事只是事，那是另一信的范畴。

受了别人的贫穷，才能成就我们的布施；受了他人的瞋恨，才能成就我们的忍辱；受他人欺骗，才能成就我们的信。不受骗，如何成就！越是好欺受骗，越能成就信。信即是如此不可思议。

信如镜，来什么照什么，并无半点私心意见。完全相反的话，要如何信？完全相反的话，既然

都已经呈现了，就这样信，一点也不难，不矛盾。两人同时说，即同时信，如镜同时照两物。一人先是后非，即先也信后也信，如镜先后照物。即使千物，一镜同时照了；千人异音也可信，何况仅两人意见相反，怎么就不能信呢！

信如一面白墙，随人画美画丑。假如有人特意来骗，信息不对称的情况下，我们会受骗，但信却不受损。如画丑是画者之丑，墙并不受过。但如无端怀疑，便如墙自己裂缝，即使裂纹再美，墙体已坏，信也就亏了。

四、凡事正面思维

凡事正面思维，不仅仅是方法，而是以爱心为根本，因为爱心不忍心、不会负面思维。

爱心如同炭火，时刻向周围散发热量，所以能凡事正面思维。

缺乏爱心如同冰块，时刻散出冷气，也就凡事负面思维。

让正面思维成为一种习惯，一种定式，一种坚定、牢不可破的信念，一种自然的本能反应，必须内心具有佛法的慈悲。

自觉愚恶，就能接受弥陀的慈悲；接受弥陀的慈悲就会对自己与他人有爱及怜悯；内心有爱与怜悯就会凡事正面思维；凡事正面思维就能化凶为吉，化敌为友，化难为易。

做事与做人

2011年10月4日，高中毕业三十周年聚会，老师、同学们共有几十人，都来到弘愿寺，大家参观、座谈，然后用斋。

八十六岁的龚萌明老师说：“我们老了，不能做事了，但还可以做人，做一个有爱心的人，一个有慈悲的人。”诚哉斯言！

做事是有限的，做人却无限。不要在做事中迷失了做人，而要以做一个有爱心、有慈悲的人来引导做事。假使一个人事业做得很大，很成功，却缺少爱心，不能说他是一个成功人士。又假使一个人并没有显赫的事业、名声，却有丰富的爱心，他必获众人敬爱。

人往往因为年老，无所事事，便陷入消极、孤独；若知做人，则任何年龄段、任何身体状态下，都可以活得很充实，甚至越是老年，就越是慈祥，如同熟透的水果挂在枝头，那是一种丰收成熟、安静满足的美。

多些慈悲，少些道理

尝闻“有理走遍天下”，一度信以为真。然有理并不能走遍天下。如虽有理，若无力，遇到强权，即行不通；或虽有理也有力，然人不信服，也行不通。而且，有理的标准是什么呢？又是谁来定标准呢？如果由我们自己来定，无疑我们总是有理的，但人却不服；若由对方来定，他又总是有理的，我们又不服。公说公有理，婆说婆有理，家庭有吵不完的嘴，世间有打不完的官司，国家有打不完的仗。这样来说，有理不仅不能走遍天下，反而搅得天下大乱，可谓寸步难行。

那么不讲理，行吗？恐怕更加不行。

最好多讲一些慈悲，少讲一些道理。唯慈悲不讲道理，要讲理即非慈悲。对方无理才需要我们慈悲，对方有理何需我们慈悲？阿弥陀佛慈悲，所以他不与众生论理，不看众生对错，一味平等救度，绝对不会拿大帽子压人，上纲上线。

家庭多一些慈悲，少一些道理，家庭必和。

社会多一些慈悲，少一些道理，社会必和。

世界多一些慈悲，少一些道理，世界必和。

然这一切都要从我心开始。

我心多一些慈悲，少一些道理，我心必和。

信任

不必猜人家的话，人家说“不”就认为“不”，说“是”就认为“是”；也不让人家猜我们的话，这样活着会轻松。人人都能如此，则天下少了多少事！

佛门里常说“直心是道场”，人心弯曲不好。有一说一，有二说二。信任一个人，就全信任。如果有一天发现他不足为信，则立即改正，也并不认为以前信任就错了，或者亏本了。活在坦直与信任当中，哪怕三年后发觉被骗，至少三年过了安心日子，何苦提防着过三年呢？

信任一个人，其实不在于对方值不值得信任，而是在于我们有没有一颗信任他人的心，我们有没有这样的本钱或力量承担这份信任。信任他人，首先是能信任的人的高贵德行。信任，与爱、宽容、慈悲很接近，我们不可能在慈悲人的时候，会怀疑他，或提防他。

二十年前读书的时候，一次因为乘坐三轮车，莫名其妙地怀疑车夫会多要我的钱，而与他讨价还价，后来他说：“你这个人，连人都不相信，活着还有什么意思？”真的非常感恩他的这句话，当时令我非常惭愧，而一直记着。宁愿信任对方而受骗，不愿预先提防对方，这便成了我的原则。说来也怪，二十多年了，我从这句话得了很多好处，并没有被人骗。

如果我们用信任的眼光看世界，世界就值得信任；如果我们用猜疑的眼光看世界，就会发现猜

疑都很合理。这是一个人的认识角度、取向不同，怎么看都有理，那又何苦不用信任的眼光呢？古人说：君子乐得为君子，小人枉自为小人。今也可说：信任乐得为信任，猜疑枉自为猜疑。

世俗见解要转为佛法知见才好。世法与佛法虽不矛盾，但世法必须归入佛法的范围。为法而活，活着才有意义，身口意三业、私情，全部奉献给弥陀，并不留一点自留地私下享用。

沟通

人际交往，沟通很重要。可以用语言沟通，也可以用行动沟通，但最好的沟通，是放开自己的心量。

所谓放开心量，就是对方怎么样都可以。也就是不用沟通的沟通，全方位沟通。比如有道路，即有交通堵塞；若全方位，随处皆可行车，即不会有交通堵塞。

和如琴瑟

一根琴弦，必须两头固定，轻轻拨动中间的弦，才会发出美妙的声音。假如只固定一头，圣手也弹不出乐音。人际合作也一样，必须互相独立，以信任之弦相连，无事时只是寂静，有事时即能和谐共振。缺少信任或缺少独立，皆不成。

古语以“和如琴瑟”比喻夫妻之平等、平权，相互独立、信任之合作关系，确有深义。

无他

“站在对方立场考虑，把好处让给他人。要爱他人，原谅他人。”这些话都是方便说。其实没有他，只有我。每个人都是生活在“我”当中，“他”是进不来的。苹果就是苹果，苹果中没有梨。

爱他人吗？其实是爱自己，他人也是自己的他人，不是他人的他人。如不想爱自己，就可以不爱他人。爱人还是爱己，爱己才要爱人。

不怨恨人，其实是不怨恨己。

对别人笑，其实是对自己笑。

给别人好，其实是给自己好。

因为没有他人，他人就是我，或我的一部分。

不是过了多少年月，果报转回来自己才得好处，而是自己当下好。比如恨人，人未必有损，我则当下受伤；爱人，虽人未必知，我则当下心中温暖。

既然一体之中，手和脚不能分；一心之中，他和我又怎么能分呢？

佛说无我，凡夫做不到，试试从无他做起。

是对是错

发生争执时，各人都以自己是对的，而以对方为错，自然可以说出许多理由。

其实不必细究事情原委，只要看看我们的心。

如果一个人的心慈悲柔软、心平气和，所言必定中肯；如果情绪很重，对人事的看法必然偏颇，即使人皆以为有理，也已深埋错根。

批评与沟通

做一件事，要允许别人有不同的看法，允许别人批评，甚至是非理的批评。

凡是评论的，都是关注我们的。集思广益，可以采纳，也可以不采纳。但若没有不同的声音，就不可能集思广益。

发表意见者，总是站在他个人的立场，未必站在我们的立场。如果有必要，可以沟通。统一立场，则必然统一认识。如果不能沟通，或没必要，也可以不沟通而任之，这时所传递的信息是：你的看法站在你的立场上是正确的，我听到了，但我不准备采纳。

高调与低调

做事，有人习惯高调，有人习惯低调，哪一种更好呢？只要能成事，都好。

低调，节省能量，不招人嫉；高调，耗费能量，易招人嫉。

为个人，宜低调；为法门，为大众，有时要高调。

比如两三私友叙谈，只宜轻声和语；若要广集大众，必须引吭高声，不高不足以传远也。

团体中，每个人的性格以及所处的位置不同，有人适宜唱高调，有人适宜唱低调。只要同调，配合好，就会如同交响乐的和声，有特别好的效果。

耐烦

耐力，是一种伟大的力量。一时的冲动并不难，长久的坚持才可贵。坚持到底，就是胜利。一生忧苦，最后微笑，也是最灿烂的微笑。

慈悲的人一定有耐心，没有耐心的人一定不慈悲。

闲时要耐得寂寞，忙时要耐得烦细。不耐烦，总想快，以为可以省掉、躲掉，不知总也省不了、躲不掉；不过今日省到明日，张三让给李四，增加几道手续、绕几个圈子而已。只有耐，事情才可以过去。

不耐烦，不能消业；能耐烦，才能消业。

耐能消业，业消则事了，不消永不了。
躲不是办法，急不是办法，敷衍不是办法，耐才是办法。
耐出涵养，耐出慈悲，耐出安详，耐出自在，耐出福报，耐出智慧，耐出成功。
能耐烦，便能增福报；不耐烦，福报消了都不知道。
忍辱波罗蜜

形容一个人忍辱好，常常说他“打不还手，骂不还口”，这样当然不易；但虽不还，如果还有受，仍非究竟。比如用手打门，门虽不还手，可是受了打，门也坏了，手也伤了，自他双损。必须是不还而且不受，让对方没有施力点，化于无形，才算究竟。这样唯有“空”。
如向虚空挥拳，虚空是真正的打不还手，因为它不受。

圣人证悟空性，心如虚空，虽遇人打骂，内心不曾有半点受打受骂，故说“忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜”。
给人接受
常说：“给人接受。”

不必对方欢迎，也不求对方尊重，只要对方接受，是不是很容易呢？其实不容易。要让人家接受我们，需要给人好处，站在对方立场，肯吃亏，不计较。

给人接受，会除去骄慢、自我，长养智慧、慈悲。多一人接受，则增一分福德；少一人接受，则多一分业障。

当甲乙敌对时，甲接受的乙不接受，要能同时获得甲乙接受，必须具有空性慈悲。因世间万物，即使彼此排斥，绝没有排斥虚空的；人心种种，无论如何险仄，没有不当慈而化的。

发了菩提心，身命无条件奉献给众生，必须获得众生的接受，故须“恒顺众生”。假如众生不接受，菩萨终不能成无上觉道。

乃至阿弥陀佛已成无上法王，恒放无量光，遍照十方界，所作所求也不过愿人接受而已——“十方众生啊！请接受我无条件的救度吧！”

给人接受，起步甚易，境界无穷，从最初一个微笑、一念善心，至最终上成佛道、下化众生，都在其中。

君权社会，下位要靠上位接受，否则无法生存；民主时代，上位要给下位接受，不然上位不保。是官员，要给人民接受；是师父，要给弟子接受；是菩萨，要给众生接受。菩萨最小，众生最大；自我最小，大众最大。佛教真义，彻底民主。
时时检点，我的言行举止给人接受吗？不由惭愧，自知美丑。
不计较

受人羞辱、亲人离世、三餐不济，因而烦恼，这是合理的；情绪化，胡思乱想而生烦恼，为非理烦恼。人之烦恼，十之九成是非理的。不计较，纵然不能解决所有的烦恼，也能解决一大半的烦恼。好计较的人是穷人，不计较的人富足。计较钱财，计较感情，计较公平合理……不论计较什么，都是因为穷——身穷心穷。
肯吃亏

肯吃亏，是人生幸福的万能密钥、不二法门。吃亏恰恰占便宜，占便宜恰恰吃亏，奇妙难思。

人亏天补。上天自有一杆秤。天补的，谁也拿不走；天没补，说明没吃亏。天秤比人秤准，天心比人心平。莫怨老天不灵。
聪明人，看准了便宜想占，恰如苍蝇撞玻璃。靠聪明求福，恰似南辕北辙、缘木求鱼。
傻一点好。傻人有傻福，因为他不懂得分别，不会计较。
吃亏是福
吃亏是福。一天没有吃到亏，一天没有修到福。

福有正报与依报：正报即是身心，这是根本的福；依报即受用环境，这是枝末的福。损害身心健康安乐，来换取衣食环境的享受，是本末倒置。身体多病，躺卧金床也不会快乐；心有苦恼，坐拥金山也没有幸福。
亏大福大
吃亏是福，吃小亏是小福，吃大亏是大福。
比如栽小树只须小坑，栽大树必须大坑。

一个人，明明人家做成大坑，他能心甘情愿、无怨无悔跳进去，说明他是大人物；有人为你挖大坑，说明你是大人物。

有多大的福报，便能吃多大的亏；能吃多大的亏，便有多大的福报：吃亏是衡量福报多少的秤。
器量
器量乃盛才之具。器大成大才，器小才也小。

器小才大，命多早夭；如树高根浅，必遭摧覆。

真正有器量的人，只见其器量，不见其才华；因其以天下人才华为其才华。如虚空，空空无所有，日月星辰尽在其中。

世间事业也好，弘法利生也好，端在一个人的器量与见识，非只一时热情冲动而已。如燃柴，大木渐燃而持久，蓬草顿旺而立熄。

牛蹄之水不可望大海真龙，薄冰岂能承万钧之重？

无事

事简单，情复杂，于是事情才复杂。

无事，并非偷懒不做事，而是安守本位，不妄生计较。有事不拒事，无事不找事。

天下本无事，庸人自扰之。情执为主，情绪用事，即是庸人。无事生事，即是自扰。一般人不能做到无事，总要无事找事。

道场以无事为兴隆，人心以无事为安乐。无事真太平，无事闲道人。

做个闲人

“闲人”并非游手好闲、无所事事，而是心底悠闲，处事淡然，从容不惊。心闲万事闲。领导心闲，部属会轻松，事业会发达。

现在的人都很忙，一万人中没有一两个心闲的。

做个闲人，不亦乐乎！

不要管闲事

“闲事”是说事不重要、不急迫，悠悠闲闲。当任其自生自灭，不要妄加心力。

其实，事都是闲的，会依照因缘法则自然展开，不早不迟，“急迫”“重要”都是人为加上去的观念。

人的主观意识会促成因缘的变化，若随顺事物的本来规律，就不会觉得太吃力，而有正面的效果；否则吃力不讨好，闲事管成忙事，易事管成难事，反而怨叹说：“事情怎么这么难办！

慈悲走遍天下

有理、有力、有钱、有权、有勇、有谋，都不能通行天下，即使合起来也不能通行天下。因为这些都有比较，都有对立，都有障碍。唯有慈悲通行天下，因为慈悲无敌。假使有人特意要与慈悲为敌，慈悲仍然无敌；因为是慈悲，慈悲包容一切，如空含万象。世间任何事物，有能与空为敌的吗？

没有人不需要慈悲，没有人不欢迎慈悲。慈悲还没有来，所有的人已经在心中盼望了。慈悲一来，人人心欢喜；慈悲若去，人人心忧愁。

世间的一切，再好，都会让人腻味、厌倦，慈悲却不会。

慈悲无邪正

有人问：“恶人念佛也得往生，是不是类似邪说？”

可怜凡夫自以为是地认为自己能够分辨正邪，不知自己完全埋在邪见中。

阿弥陀佛的慈悲没有邪，邪的是自己这颗心容不得正法。

人有邪正，心有邪正，事有邪正，法有邪正，一切有邪正，没听说慈悲有邪正。

因缘

一切皆由因缘成就。因缘和合，日月星辰都能成；因缘不具，一粒微尘也动不了。

懂得因缘的人，不会骄慢，也不会沮丧；没有成功，也没有失败。懂得因缘的人，会谦卑，会感恩，会惜福。他知道，“我”不算什么。

因缘成事，无为而治。天上的日月，没人安排，运行不息；人造的钟表，精心维护，经常罢工。

自我渺小无力，因缘伟大万能。不要人为干扰因缘的运行。自以为是——自己以为是真理的标准，必致成事不足、败事有余。

谦虚通达无我，骄慢等于愚痴。

以持久的耐心，静待因缘；

以明晰的智慧，观察因缘；

以敏感的直觉，把握因缘；

以不竭的愿力，促成因缘；

以坚实的行动，随顺因缘。

阻碍

水遇幽潭，才有深度，静渊澄澈，明照万物；遇大坝，才能提高，积蓄能量，一泻千里。人生路上，暗的阻碍如幽潭，耐着性子把它注满，自然增加涵养；明的阻碍如大坝，精进不息，日积月累，水平自然提高。

有时要及时排除阻碍，有时不妨慢悠悠地享受阻碍，乃至善用阻碍、随顺阻碍，走出一番新天地。

凡事无碍

身也好，心也好，有碍就会有病，所以一般人凡事都求无碍。但有碍也并非都不好。比如长江被大坝截流，因为有碍才会发电，无碍即不能发电。又如子弹因为有枪膛的阻碍，才能射远，无碍即不能射远。

弘法也一样，有碍才能积蓄能量，无碍即不能积蓄能量；突破障碍即能弘法遍远，没有障碍即不能达于遍远。

在弥陀，凡事无碍。有碍也是无碍，有碍反而是成全。

取消订单

我们可以祈求弥陀不要发生不好的事，但更要相信即使有什么不好的事发生，弥陀也和我们在一起。既然佛与我们同在，即使有什么不好的事又如何呢？自有弥陀去应对，所以不用紧张。

担心明天会发生什么不好的事，因而心生紧张，无异是向不好的事预下订单。人生很多不幸都是我们预下订单订来的。何不取消订单，当下念佛，活在弥陀的光中。至于明天会如何，自有弥陀来应付。

甘心顺受

有人谤辱，是最大的成全、最大的恩惠，如同端送金元宝给我们；甘心顺受，积福甚大，消业甚多。

挫折、失败，只要甘心承受，便如吃苦瓜，先苦后甜。

不断吃苦的人，是因为他每吃一次苦，又吐了出来。假如老老实实把苦吞进肚里，非但不会再吃第二遍苦，还能释放巨大的正能量。

随遇而安

外在看似一切如意，但心不安，即是苦；外在看似一切不如意，可是心安，即不苦。

心要如何安？随遇而安。随时，随处，遇何境即安于何境。遇富贵安于富贵，遇贫贱安于贫贱。

若没有阿弥陀佛，自能心安，那是圣人；有了阿弥陀佛，心仍不安，是自局己分。

成绩单

职场中人看重的是工作成绩，以及如何与老板、同事打交道，这样就是机器人。要做一个活生生的人，努力工作，但不要太在乎成绩单，而是从内心深处关注周围的人，从内心深处发出爱的念波。

成绩单是表浅的交往，爱心才是真正的交流。

有爱心就会吸引人，被爱心吸引的人会忘记你的成绩单。这个人做得好，还是做得不够好，我们都喜欢他。

火与柴

火种与柴合作，共成大火。

柴说：“大火完全是我的功劳，我体积大、重量多。你只是那么一星点而已，重量、体积不及我的千万分之一。”

火种笑着回应说：“是的，我只是一星点。重量、体积诚然不能与柴兄相比；不过，有智慧的人应该不会计较我的重量及体积。”

有人按体积、重量衡量火种与柴的贡献大小，火种几乎忽略不计，接近于零。

对此，火种并无意见，因为满山的柴都已成了火。

头与发

头发有数万根，头只有一颗，但头到哪里，头发便随着到哪里。

世人俗见如头发，虽多无主。

佛弟子要做世人的头，引导世人，而不是跟世俗之风；如头为发做主，而不是让发做头的主。

正确的见解，坚固的愿心，便是头；见解空洞邪曲如发。

扬长避短

长处要发扬，短处要回避。避是回避、遮避。

为什么不说改正、修正、消除、消灭之类的词？所谓“江山易改，本性难移”，一个人的缺点、短处有时与生俱来，要改正甚至消灭是很困难的，甚至长短相形并生——短处没有了，消灭了，长处也不存在了。

故只可扬其长而避其短。也就是说，短处可以继续存在，不必修改，只要善巧抑制。

自处、用人，皆要扬长避短，而不能刻意求全，求全责备。因人无完人，长短并生。

碗钵对麦芒

一般人遇到不友善的心念言行，都会如针尖对麦芒一样加以反击。我们做不到如佛菩萨一样虚空以对，广大包容，但也不必针锋相对，可学着心如碗钵以对麦芒，宽之容之，柔之化之。

同因缘打交道

常言“对事不对人”，经说“无我相，无人相，无众生相”。

凡做事总免不了与人打交道，便有所谓的“某人好打交道，某人不好打交道”这样的爱憎分别，便起烦恼，便分敌我，敌者必欲除而后快。如是不知不觉便造罪业。

如果能知道，我们打交道的真实对境并不是某一个具体的人，而是因缘——这就是“对事不对人”。既然是这样，也就没有谁好打交道谁不好打交道。因为任何人都不能脱离因缘，不能以他个人的人情喜好随便处置，他也要顺因缘做事，不管他是自觉的，还是不自觉的。所谓“百姓日用而不知”，因缘总是恰到好处。因缘转时，人事也转，即使原来不好打交道的人也会变得好打交道。因缘未转，就是安插你的亲信，或者直接由你个人亲自操刀也必不成，也是困难重重。

懂得因缘，世间的事有什么难的呢？

若只看到“人”便是人情，若看“因缘”便是佛法。古德说：“宁叫老僧堕地狱，不拿佛法作人情。”现在的人不要说天天，而是念念都是人情，没有佛法，还在嘴上高喊“我是佛弟子”。这样一点佛气也没有的佛弟子，不论在家还是出家都太多了。

厨师

同样的菜料，有人煮来好吃、营养、健康，有人却做得难以下咽，甚至吃下拉肚子。

每个人都是自己的精神厨师，每天采集人事信息如同备料，经过大脑思维加工如同烹调。厨艺高超者知道如何选料、如何加工，心总是能品尝到愉悦、健康的精神食品，为心灵成长提供正能量。而习惯负面思维的人，如同蹩脚的烹饪者，即使山珍海味，也让他煮得一塌糊涂，他也只能天天吃自己所煮难以下咽的垃圾，不生病才怪。

负面思维如拙劣的厨师，让我们的心常常吞食败味；正面思维如高明的厨师，让心常尝美味。

信息是原料，思维是烹饪，心是食客。自己采料，自己烹煮，自己享用，你是不是优良的厨师，总是能为自心端上美味可口的佳肴？如果不是，这一门烹调手艺是否有必要好好学一学，要知道心可是每时每刻都在食用，远不止一日三餐啊。何况自己才是自心的专用御厨，任何人替代不了。厨艺不过关，心就太苦了。

闻谤

面对诽谤，可以如下处理：

一、自省

来谤是否有可取之处？是否有哪怕一点点的真实？即使全为虚妄，是否也有警示作用？我有否有意无意谤毁他人？对自己不了解的，是否如谤者轻下评论？看他来谤，如何避免可能谤他之过？

二、不辩

来谤不实，只是谤者自造口业，与我无关，故不辩。

谤者需要找一个靶子，贴上标签，以便放肆恶口。任其毁谤，终有尽时；若要揭去标签，反被谤者粘住，本来虚的目标竟成实的目标，谤言无穷无尽。让他谤他的标签，我只在一边观看，或看也不看，何必理他，故不辩。

无风不起浪，来谤固不实，而由别事因缘，谤者情绪波动，必定要发泄为快。若辩言止谤，谤者必更嚣张；若不理不睬，彼既情绪发泄，恢复心理平衡，自然息谤，故不辩。

谤者早有自己定见，牢不可破，如戴有色眼镜，千言万语，尽情尽理，终是无用，故不辩。

三、涵养

将他谤言，缄默心中，如加函盖，不使外泄，渐渐温养。受谤，是一个人成熟、成功必不可少因素。一个人一辈子不受人谤，或许是英卓之才，也可能是平庸之辈。

毁谤能涵养我们的好性情，能扩大我们的心量，能增长我们的慈悲，增加我们的怜悯，成就我们的忍辱，磨砺我们的般若智慧。毁谤最能消业，速疾消业，反能增福。

若过早地辩白，如上好处通通得不到。真有智者必定不会放弃利用毁谤增加涵养的机会。

四、欢喜

一般人稍遇毁谤，便生大苦恼，想赶紧洗白自己。其实，不仅不必生恼，反而应当欢喜；不仅不急于洗白，反而要“保黑”。

如果一辈子黑呢？一辈子黑也没啥。我们不是圣人，本来就没有那么干净。古往今来一辈子黑的人多的是，今天我有缘一辈子黑又有何妨。到了净土自然白。这里是秽土，染污不净，黑白都是假名，何必费心思口舌在洗白上。

若能欢喜默受毁谤，便能消业免祸，去障增福。好机会到了，焉能不喜。

特别是如果因为弘扬弥陀救度而遭毁谤，更要想到：这是弥陀额外的恩宠加福。为弥陀做事，弥陀什么时候亏待过一心一意为他做事的人！不是弥陀的加福，恐怕我们一辈子沾不上他人的口。

如果生恼，便是将好处关在门外。

五、感恩

毁谤的人自己造下重大恶业，却成全了我们的福德，如同他落于井底，却将我们托起，所以要心生怜悯与感恩。

但这种感恩只能默默藏在心中，怜悯也无法表达。

六、明理

虽然绝大多数情形下，面对毁谤，不理不辩，听之任之，是为上策。但在有些情况下，不得不如理申明，以免大众误受视听，而断绝其佛法善种。这就需要申明道理，周告有缘。

申明道理必须：

（一）从慈悲心、怜悯心出发。

（二）合适的方式、语言、场所、对象，避免引起更多竞诤。

（三）理性不情绪，冷静而客观。

交善与交恶

常常听说某某人不好打交道，某某人心恶；及至交往之后，发现并非如此，反而有很多的优点、擅长。

难道先前的人在故意说谎？那也不是。因为人心是多面的，善恶阴阳交互存在；人心是灵变的，随人事因缘，变化不居。

这就有所谓交善与交恶。必须双方皆善，才有交善；双方皆恶，才能交恶。善与恶单面是不会交集的。

当我们以对方不好、不友善，我们的心也是恶的；对方必然以恶与我相交，则祸事存焉。当我们以和善与对方相交时，对方不交则已，交则必善，则祸远福存。

所谓吉人自有天相，仁者无敌，大概此中隐含一二吧。

知人善任

每个人都有阳光的一面，也有阴暗的一面；有美好的一面，也有丑恶的一面。

当我们与人交往时，一定是阳光面感应阳光面，阴暗面感应阴暗面。也就是当我们以善意的、和悦的、阳光的心招呼对方时，对方也必定用善意的、和悦的、阳光的心来回应。不管他是自动的还是被动的，是自觉的还是不自觉的，是心甘情愿的还是不心甘情愿的，是满怀真诚的还是扭捏作态的，他只要回应就必须显出和善阳光的一面，除非他回避、逃走。当有人向我们微笑时，我们反而会回应以怒骂吗？俗语说：“伸手不打笑脸人。”满怀怒气，正准备出手，一见对方笑脸，便怒火全消。

有人说某某是假善，其实不是假善，他只是不习惯于如何行善，正在艰难地模仿行善，可能他阴暗的物质更重一些，以致一时不能立即调转为阳光面。这时我们更要帮助他、肯定他，坚固他的善心善行，而不是打击、抛弃，使他立即反弹回阴暗面。

人心如球，善恶阴阳各占一半。仁人、贤人、圣人总是能将阳光面示人，并感得与他交往的人也都阳光起来。一般人善恶不定，如球有一个灵活的轴，人对我善，我以应之以善，恶应之以恶，阴阳不定。而所谓的恶人，只是他的心轴比较僵化在阴暗的一面，需要更强力地扳正。

如果对方以阴暗面对我，我则立即感知到并也戒备、提防，烦恼不快，打击、抛弃，说明我们的心力太弱，心的阳气不足，心的阳光轴、善轴、慈悲轴太不坚固；我们即是被对方度到阴暗面了，而没有把对方度到阳光面，成了输家而不是赢家，还有什么好谈的呢！

知道这些，当我们与人交往时就要：

一、发现他的阳光面，包容他的阴暗面；

二、盯住他的阳光面，以阳光的心对他；

三、定住他的阳光面，肯定他；

四、激励他的阳光面，帮助他；

五、保持他的阳光面，坚固他。

对方若愿意与我交往，则日久必受我化；若不愿与我交往，则也必不交恶，所谓逢凶化吉即在其中。

如此知人善任，不仅能尽力地发挥一个人的长处，实际上也医治了对方灵性上的缺失，而变得人格健全，阳光健康。

调伏自心

自心不调伏，而欲调伏他人，无有是处；自心调伏，而不能调伏他人者，也无有是处。

高声现威，耍脾气，使手段，运计谋都不能调伏他人。唯有自心调伏了，就会发现其实大众都很听话，很随顺，即使有冥顽不灵者，只会增长我们的悲愍，而不会生恼怒，受伤害。

心是相通的，甚至相同的。人同此心，心同此理，你怎么调伏自心，就怎么调伏他人。

佛不管理

现在都说“管理”，管理制度，管理人才，管理方法，管理手段，管理绩效……寺院当然也离不开管理，但却从来没有听说过佛有什么管理。佛管理僧团？管理信众？那简直不可想象。佛不管理，只有教化与调伏。以智慧教育，以慈悲感化，以善巧力调御，以方便力降伏。佛陀虽制定了戒律，但也只是调伏大众。

其实，人都不喜欢被管理，但却乐于受调伏。因管理是外在强制的束缚，而调伏则可以激发内在自觉的力量。只是，要调伏他人，先要调伏自己。

业障

心不单纯，凡事自己做主，盘心思，动脑筋，就是业障。

凡事弥陀做主，凡事师父做主，凡事大众做主，凡事因缘做主，自己只做白痴，就是福慧。

五、念佛真好

念佛真好

念佛真好，因为念佛没用——不能当饭吃，不能当衣穿，不能当钱用。啊，没有世间一切作用的念佛是多么好啊!

以世间的眼光看不出念佛有什么现实的用途，可说念佛全然无用，那不正说明念佛是超越世间的一切的吗?

在这世间有用的，必属于这个世界，被这个世界掌控，随这个世界一起沉没灭亡；念佛却不会。

电脑有电脑的用，桌子有桌子的用，天有天的用，地有地的用，阳光有阳光的用，空气有空气的用，风有风的用，水有水的用，树有树的用，草有草的用。

念佛无这一切的用，但这所有一切的用加起来也代替不了念佛的用，也大不过念佛的用。

念佛的用，是因为它不沾染这世间的一切，所以才能救我们到净土。假如念佛能当吃、当喝，那岂不成了世间之物，又有什么尊贵呢?

易

易有三易：不易、变易、简易。

念佛法门，三易具足：弥陀救度，永不改变，是不易；念佛成佛，瓦砾变金，是变易；一句弥陀，不夹其余，是简易。

飞机上念佛

一般人念佛，不会觉得佛号有什么力量，反而觉得佛号空空洞洞的。眼见的事物，钱、权比较实在、有用。

但设想一个极端的情形，比如在飞机上，上不着天，下不着地，突然发动机着火，飞机急速下降，所有乘客一片惊慌。其中若有念佛人，他会拼命念佛，此时他会感受到这句佛号是这样实在、有力，任何眼见的人事物，钱、权等一切通行的、实在的、有用的，这时都变得虚妄、无力、无用。

假使旁边坐着一个高官或一个大富翁，平时受尽他人仰慕，如同万能的神，现在，在一个普通的念佛人面前，他也变得很矮小。

这便是信仰的力量。

飞机上的联想

飞机在空中飞翔，天空中展现奇丽的景象，广大无垠的天际，蓝色透明，看上去真愿将身心送入遥远的天际，融化在其中。轻云静静地浮在空中，层次分明，宛然形成上下重重天界一般。天宫的奇景又该是如何呢？极乐世界又该是如何庄严呢？我们无法想象。随着机翼的倾斜，弦窗外天际倾摇，让人觉得乾坤旋转就是如此。

飞机投影在云层上，一片炫丽的七彩光圈将整个机身罩住，在云层上快速运行，这当然是一种光影物理现象，可让我立即联想到：念佛人时刻在弥陀摄取不舍的光中，也正是如此啊！人生途中，阿弥陀佛一时不曾离开过我们。这样想着，心中便有一丝的兴奋、喜悦。

透过云层，俯瞰大地，想到人们栖息在地上，演绎出无穷的悲欢离合、历史沉浮，又是为了哪般？天上神仙见人间迷茫苦难之景，一定也会怜愍的，更何况阿弥陀佛。可怜地上的人们既附着大地已久，未必相信天上的事，更不用说十万亿佛土之外极乐世界的存在。

极乐航空

总部：极乐世界

专线：娑婆——极乐

航空器：阿弥陀佛正觉莲花

发动机：无量光寿

机长：阿弥陀佛

空姐：观世音、大势至诸大菩萨

乘客：一切众生

登机证一：南无阿弥陀佛（贵宾 免票 免检）
登机证二：福善回向（临客 查功德票 禁贪瞋毒）营业点：念佛道场心的运载

现在的交通运输实在是太方便了，不论是出门旅行还是运输物品，都靠他力，汽车、火车、轮船、飞机，将物及人从一地运往另一地，时效之快捷，古人想也不曾想到。

然而当人类夸耀、享受物质科技的神速进步时，似乎忘了更重要的，就是我们的心更需要一种交通工具，有了这种交通工具，我们的心便可以搭乘它，轻松自在地脱离苦恼系缚之地，到达安乐无忧之所。

当然，如果我们的心有足够的力量走向圣贤的境地，我们就不需要这样的运输工具。可现实是，即使有能力将泰山举过头顶，也难以让心上升到更高的境界，它总是被种种烦恼紧紧捆绑，一点也动弹不了，我们能感觉到的只是系缚。心苦恼了，谁不想让它安乐起来？可是我们感觉它只会从苦恼的深渊走向更加苦恼的深渊，用尽力气也毫无办法。
所以，我们需要心的运载工具，这就是“南无阿弥陀佛”六字名号。

当你悲伤时，称念南无阿弥陀佛，自然而然悲伤就平息了；因为佛把你的心从悲伤之地运载出来。

比如乘飞机，不论什么人，不论什么姿势，关键的是身体的重量全部投托飞机，舱门一关，自然运往目的地。念佛也一样，不论什么根机，不论什么念法，心净不净等，一切不论；关键是全身心地投托阿弥陀佛。心的重量，也就是历劫以来的业障，把它完全交给阿弥陀佛。不论功，也不论过；不论过，也不论功。一切不论，一向专念，六字名号的飞机舱门一关（光明摄取不舍），决定送到极乐成佛。
祖师说：
无问罪福时多少，心心念佛莫生疑。
佛恩不靠争取
高天无私，大地无私，阿弥陀佛更无私。
空气是免费的，阳光是免费的，阿弥陀佛的救度更是免费的。

生活中最珍贵、绝不可少的，都是无偿的，如大地、阳光、空气；有偿挣来的，都是小恩小惠。大恩大德绝不是自己争取可以得来的，弥陀救度也如是。

生活中人们一切习惯于利益交换，唯父母对子女的慈爱，出于天性自然，不是交换得来的；弥陀慈悲众生也如是。
与弥陀预约
一年之终，即使再远，也要奔波回家。
那么一生之终呢？

要发愿，愿生西方极乐净土，这是最大的事。愿生西方，不是马上死，是先与弥陀预约。人总是要死的，想到死，还有什么比往生更重要呢？
凡夫念佛

念佛，彻底做凡夫，彻底靠倒弥陀，彻底革除想要修行成就的“坏习惯”，做一个安安分分的念佛人。
过凡夫的日子，念弥陀的名号；念弥陀的名号，过凡夫的日子：还有比这更简单的吗？
但有人就是不会。
六字佛袋
专修念佛人已经被阿弥陀佛收在六字名号的袋子，提在手上，决定往生。
六字佛袋，即使一只青蛙跳进去，出来也是一尊佛。

六字佛袋，外看甚为灵巧，里面广大无边。阿弥陀佛提着一路走来，善人恶人，看见谁便捡起来丢进去；待到净土一抖开，落地皆是一尊尊的佛。
六字佛袋是无漏的，没有缝，不必担心会漏出来。
念佛功德

念佛功德很大，大到日用而不知。比如人在地球上，每日自转八万里，又绕太阳运行，却丝毫感受不到；若乘车船飞机，则每动一步，皆能感知。

种种善事功德，可知可量故，比如乘车船飞机；念佛功德不可知不可量，比如坐地日行，二者不可为比。

念佛的功德、功能、功用、功效，是全面、全体、全方位、全角度的，不可作单方面局限性的思维。
给佛加验章

有人犯罪入牢，国王慈悲说：“我赦你的罪，你自由了。”罪人在自心中找被赦的证据、感觉——没有，便一直坐牢。阿弥陀佛以其万德名号赦众生的罪，皆令出三界牢狱，生净土成佛；可有人一定要在自己心中找证验、寻感觉，与此罪人同。

念佛虽然有所谓的经验、体验、证验，但其实这些皆不足为凭。没有一切“验”，但能老实念，决定往生。世间产品须加盖验章，以示合格。谁能为阿弥陀佛加盖验章？故求念佛之种种验，实为无知狂妄。当死此种妄心，还愚痴而念佛。南无阿弥陀佛！

念佛四两拨千斤

秤砣虽小，四两可压千斤，因为站得远。

念佛人，心住极乐，远离娑婆，以阿弥陀佛无量光为杠杆，岂不能四两拨千斤？则此世界再难的事情也不难。若觉其难，不是能力小，而是心太近，对娑婆事有执着，患得患失。若执心同于世人，则四两只能压四两；若更近于世人，需八两才能压得四两，百斤之事需二百斤之力。《往生论注》说：“十念者重，重者先牵，能出三有。”正与此同。

念佛平安

平是因，安是果。平，才能安；不平，即不安。

物不平，容易倾覆；心不平，必然苦恼。

心难平。人胜我，嫉妒不平；我胜人，傲慢不平；人我齐，竞争不平。

念佛，心平静、平淡、平常、平等，自得安全、安定、安慰、安乐。

佛佑平安，确有道理。

念佛一俊遮百丑

俗话说“一俊遮百丑”，说的是一个人纵然有许多缺点，但如果有一个特别大的优点，这个优点也就盖住了所有的缺点，使得人家只记得他的好处，而不计较他的不足了。

当然，这个优点必须是非常非常大的优点，不然一般人的心理，总是愿念他人之恶。别人优点忽略不计，他人之恶盯住不放，则成“百俊难遮一丑”矣。

以世间来说，唯有“孝”能一俊遮百丑。一个人即使再怎样愚劣，若侍奉父母至诚纯孝，人们也会因为他是孝子而夸赞、敬慕。

以佛法来说，唯专修念佛能一俊遮百丑。只要他归命、专念阿弥陀佛，哪怕他不会诵经，不会打坐，不会作功德，没有戒定慧；只有贪瞋痴，造罪造业，受苦受难；乃至是世间最极愚恶的人，凡人皆厌恶舍弃，阿弥陀佛也特别怜愍、眷顾，摄取不舍，称他为善人、芬陀利花。

幸福的地球

念佛人是这个世界上最幸福的人。即使全球只有一个人念佛，他也不会孤单，他的幸福也足以包裹全地球，分配给全球的人，更何况有两个、三个，二十、三十，二百、三百，千千万万个念佛人。

我们确是幸福的一群人，我们的时代是幸福的时代，是幸福的地球。

只要地球有人念佛，就可以在茫茫太空贴上“地球幸福号”的标签，哪怕它洪水滔天，烈焰四起。

满足

卑微的人，有佛念，一切心满意足。耐不住寂寞的人，他的信仰有亏欠。

有弥陀就足够了，此外不需要任何安慰、理解。虽然欣慕同道师友在一起的法喜，那是“菩萨爱乐功德，如海吞流，无止足情”的心境，并非有所不足。

佛缘

往生不看学问，不看智慧，不看修行……只看你与阿弥陀佛的缘分。

念佛不是修行，念佛是加强与阿弥陀佛的缘分。祖师说：念佛与阿弥陀佛有亲缘、近缘、增上缘。

千万亿次地反复称念佛名，只是让这颗陌生、疏远的心与佛亲近。

阿弥陀佛只讲缘，不看你智愚善恶。不要错用心。

人与人之间，可以用金钱、学问、智慧、德行相交，但人与佛也可以这样吗？

人不可能够得上佛——除了“缘”。缘，不可思议，超越一切。

一般人想见美国总统很难，与他同住同散步更不可能；但他的宠物狗却可以，不是因为它有智慧、有贡献，仅仅因为它有缘。

念佛草民

踏实的人生，犹如野草，紧贴着地面，混和着泥土，任人践踏，不受关注，却顽强地生长。

念佛人是草根阶层，念佛文化是草根文化，从来就不是贵族。他们是最卑微的存在，拥有最顽强的生命。

突然想到“草民”，觉得很相应，便自名为“念佛一草民”。“草民”，似有点贬低的意思，但对我并没有一点点的贬低，反而觉得很踏实。

八万法门皆不会，宁为念佛一草民；

贪瞋野火烧不尽，如来春风吹又生。

将颠倒的正过来

人追求财色名利，其精进勇猛、迷惑颠倒，皆同飞蛾扑火。这样的世界，居然能够安然无惧地忍耐以活，所以称为“堪忍众生”。哪怕只拿出十分之一追求财色名利的精神来追求佛法，世界也会大变样。如果用一句话来形容人，那就是“迷惑颠倒”。以是为非，以非为是，以苦为乐，以乐为苦，故名颠倒。

比如倒扣的水杯，只要正过来，就可以用来喝水，并不需要再加一点点。颠倒众生，只要顺过来，就是佛，也不需要加一点点。所谓修行，即是将颠倒的正过来而已。

倒扣的水杯，要自己正过来就很难，有人把它正过来就很容易。念佛往生之人，阿弥陀佛的手自然把他正过来，经言：“是人终时，心不颠倒。”

疯话成真

一个老太婆，盲眼，瘸足，站着还要人扶，自言一小时前远在千里，一小时后现身目前。这话如说在百年前，人们一定会认为她是个疯子；可现在有了飞机，即很正常。

修行也一样。智慧眼盲、戒定足瘸之人，一念入报土，位超十地。这在圣道门，被认为是疯话，不可能；可是念佛凭阿弥陀佛之力，即很正常。

《往生论注》最后有一个譬喻：

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空，游四天下，无所障碍。

转轮王有轮宝，飞行自在。轮宝正与现在的飞机相似。

弥陀的审视

阿弥陀佛看我们，不仅看到前面，也看到后面；不仅看到外面，也看到里面；不仅看到今天，也看到昨天、明天：是全方位、全角度、全时空的透视。我们无处隐蔽，无处逃遁，连每一个自己都觉察不到的微细念头也都清楚地被审视了。所以，不要像沙漠鸵鸟一般以为自己藏得很安全。

念佛无用

有人问：“念佛能当饭吃吗？”不能。

念佛能当衣穿吗？不能。

念佛能当钱花吗？不能。

念佛能……不能！

那为什么要念佛？

问得好！当衣、食、钱财，这一切有能有用的，成为不能的时候，念佛的大能就显示出来了。

狡猾的“我”

这一颗我执心无比坚固，无比狡猾。你要击碎它，不可能；被它欺骗，还不知道。

它会对你说：“你看，我现在多么调柔，多么听话！我在持戒，在修中观，在修唯识，在修空性，我在修我自己。”一番说辞之后，修行者便乖乖地做了它的俘虏，从“不修行的我”变成了“修行的我”。

不论修行不修行，“我”是深深地藏在其中的。藏在修行中的“我”更安全，更不会被发觉，更不会受攻击，而且吃香喝辣，端受供养，大得名闻。

行者受了“我”送来的“修行”贿赂，不知不觉与“我”沆瀣一气，替它说话：“‘我’最近很有进步，‘我’已经无我，或接近无我，正要无我了。”呵呵，难道“我”会自杀吗？

阎王不能捉拿我

我厌绝这个世界的一切，然而眼睛所见，耳朵所闻，心思所想，却没有一件不属于这个世界，我知道我是逃不出这个世界的了。我希望有一件东西是绝对超越这个世界的，与这个世界的一切都不发生关联的，因而是绝对清净的，那就是“南无阿弥陀佛”。

心缘阿弥陀佛，口称心念，是多么自在，上天下地，还有什么能捉拿我呢？阎罗王，我不沾你一花一草，不碰你的任何诱饵，你凭什么捉拿我呢？

阎罗曾用众生六根、六尘、六识编织天罗地网，让我永远飞不出；而今这张网也被“南无阿弥陀佛”六字所收，岂非自在逍遥，安乐无忧。

念佛当饭

劝人念佛，常常被人反问：“念佛能当饭吃吗？能当衣穿，当钱用吗？我忙得很，哪有闲时间念佛！”

每当这时，也就语塞，感叹对方善根不成熟。但突然想到念佛确可以当饭吃的，理由是：唱歌跳舞都能当饭吃，何况念佛？再说本人一无所能，只会念一句阿弥陀佛，若念佛不能当饭，早该饿死、冻死了。浙江慈溪民俗，开工、上梁、奠基、喜庆都要请人念佛，一请几十人，每人每天几十元，管吃管喝，或多少钱一万声佛，生意很紧俏。

念佛的确能当饭，就看你是不是真念。

念佛求富贵

又问：“念佛仅保吃饭，我不满足，我想又富又贵，念佛能让我又富又贵吗？”

那不一定！理由是上天生人总要给他一口饭吃，不然何必生下他，所以只要是人，都有吃饭的权利，念佛当饭也就是天经地义、合情合理了。但上天并没有保证每人富贵。每人既富又贵，那是在佛国净土，这个世界并无此事，念佛又怎么能保你富贵呢。

不仅念佛不能保人富贵，世间有哪一种行业、事业能保人富贵呢？这便是天理，佛岂会违背天理。

富贵饭也是饭，要吃富贵饭须有富贵命。没有富贵命，富贵饭吃了不消化，不是福反是祸，念佛又岂能让一个人无端惹祸？

念佛虽不能必保人在此世富贵，但温饱、平安、健康是一定的。妄求富贵，辛苦不说，风险太大，或牢狱之灾前候，或失命之险侧临；还是平平常常的好。

假如顺佛的心意，真念佛，愿生佛国，不愿此世轮回受苦，则往生净土成佛也是一定。何况人间富贵如瘟疫、毒素，唯恐沾身，避之不及。念佛不知做佛，而求人间富贵，所求太小、太不值了。

靠佛吃饭

有力气的人靠力气吃饭，有智慧的人靠智慧吃饭，有才艺的人靠才艺吃饭，还有靠关系、靠后台、靠好父母，甚至靠骗术犯罪等等吃饭。

一无所有、一无所能、一无所靠的人那要如何呢？只能靠佛吃饭。

靠佛吃饭，吃得平安，吃得长远，今生吃到来世，娑婆吃到净土，吃遍诸佛法筵，真正吃遍十方。

赖佛偷生

赖佛偷生，在佛门中向来是不齿的。既入佛门，应当奋发，努力为佛争光。

但细思出家廿年，确确实实过的是赖佛偷生，靠佛吃饭，真是汗颜。转而一想，却又为自己的汗颜而汗颜了。有德有能、有智有行的人固然可以靠他们的德能智行贡献佛教，自食其力。如我辈无能无德、无智无行却也要充大头、冒虚名，妄图靠自己吃饭，不是自不量力吗？

比如小儿，不赖父母，屎尿尚不能自洁，必定饿以待毙。我既生在佛家，尚是小儿，贪瞋烦恼粪秽不能自我清理，六度万行脚步未曾移步，佛是我父母，不靠佛靠谁？不赖佛如何生存？

追捕者

我是逃犯，南无阿弥陀佛是追捕者。

现在追捕者已经来了，我岂能逃离呢？我乐于随着南无阿弥陀佛回到佛性之都。有人怕听到阿弥陀佛，怕得到新生，正如逃犯怕听到警笛声。

在内心深密处，我们都知道自己是逃犯——逃离了佛性之都，所以会本能地抗拒弥陀的救度，这就是不信。

傻儿说话

愚痴的小孩子，语不成音，什么话也说不了，独会念“爸、妈”。他的父母也会欢欣地说：“我儿不傻。”若连爸妈也不会叫，父母才会真正伤心了：“我儿何以病成这样，连爸妈都不会喊呢？”

愚痴凡夫，不识经义妙理，然会念佛，弥陀佛也会会心地笑说：“我儿聪明有智。”

即使会读经，却不念佛，弥陀佛也会伤心地说：“我儿愚惑，只会伊呀作声，竟念不了爸妈！”

印章

阿弥陀佛手持六字名号的印章，众生只要念佛，阿弥陀佛就在他的心上盖上“南无阿弥陀佛”；或者说，当六字名号的宝印印在众生心地时，我们口中便会念出“南无阿弥陀佛”，从此我们便是佛的人了。

佛的名号印在我的心，佛便这样认了我，领了我，取了我，养我，育我，宣示我是佛子，必救我回净土。

不看生面看佛面

众生只要念佛，就是好人，再怎么样罪业深重也是好人。乃是不看生面看佛面，是佛让他成为好人，不是他自己有资格称为好人。

比如再怎么污秽不洁黑暗之地，只要太阳照到，就是光明之地，乃是凭光说话，不是凭地说话。

与“我”战

人类有史以来最顽固的敌人是“我”，最狡猾的敌人是“我”，最可怕的敌人是“我”，最强大的敌人是“我”。

“我”不会轻松被击倒，不会自动放下武器，更不可能自杀。修行人要去击倒它，反而被它击倒；要去俘虏它，反而被它俘虏；要去灭亡它，反而被它消灭。

不战而屈人之兵

一颗坚硬无比的金刚石，击碎它容易，还是轻轻拿起来放在一边容易呢？

圣道修行，要破我执，空我，无我，必须与“我”大战，“我”也必然使出浑身解数，最后结果少有胜“我”者。

净土往生，不必破我执，只要舍“我”、弃“我”，轻轻挪移脚步走开，不与“我”争战；假如“我”紧粘不舍，则有弥陀名号利剑保护，又有无量光明宝绳捆缚，“我”也不得不乖乖就范，此兵家所谓“不战而屈人之兵，善之善者也。”

音叉

做物理学实验，两把音叉频率相同，插在那里，假如敲动一把，另一把也自然不敲而同频振动。

阿弥陀佛在极乐拨动“南无阿弥陀佛”六字名号的音叉，无量光波振动法界众生心，我们就随口念出“南无阿弥陀佛”。

南无阿弥陀佛，乃六字名号音叉的震动之声。

此谓之他力。

厌离娑婆

厌离娑婆，并非厌离花草树木、山河大地，而是厌离这一颗喧闹、染污、烦恼的心。

对凡夫心有两种方法：一是彻底降伏，一是彻底离弃。前者难，唯有圣人堪能；后者易，只要念佛便可。

知天命

五十而知天命。到了五十岁的年龄，应当觉悟自己人生的使命。

天命，是上天赋予我们的职责与使命，实是过去世因缘，所谓宿愿力在今生的展现。

念佛人，以佛为天，天命就是佛命。

天天过年

每到过年边，就会想起小时候盼望过年的心情。

过年，可以放炮，有新衣服穿，有许多好吃的东西，可以跑东家跑西家地玩；父母也会特别恩准，即使犯了错也不会像平时一样受到严厉的责骂，挨打更是不会有的。过年居然有撒野犯错的“特权”，过年真是好啊。如果天天过年，那该多好啊！

但很快年过完了，父亲大人的脸又同平时一样严肃了，才发的压岁钱也乖乖地交出来充当学费了，书包也背上了，一切又变得跟平时一样。外婆的宠爱要到下一年才能再次享受，这一年的时间真是长啊！

但现在真正是在天天过年吗？

一晃又是一年，这一年竟短得如同一天，岂不是天天过年呢。

日子一天一天飞快地过，每一天都快速消蚀一年的光阴，这一天天地过，岂不是在天天过年吗。

现在的周年庆很多，数也数不清，相对于上一年的这个日子，今天就是过年，这又岂不是天天过年吗？

然而喜庆呢？没有！盼望呢？没有！只有疲劳、厌倦，以及不得不过年的无奈。放炮自然是要放的，而且更大、更响、更好看，各式的礼花；但怎么也比不上儿时的小鞭炮那么令人感到兴奋、喜庆。难道鞭炮、烟花也像蔬菜、水果，不如儿时不加化肥农药的好吃，现在也变了味？才知道不仅进口的食品会变味，入耳的声响也会变味，这是因为心变了。

心有味，一切才有味啊。

要有生命，才能过得起年；没有生命，过不起年。小孩子为什么那么欢庆、喜悦地过年？因为他们有本钱。应该是小孩子给老人压岁，给他们生命的压岁钱。老人、成年人本来就没有多少生命的本钱了，哪有穷人给富人钱财的呢！

“南无阿弥陀佛”，我们领了这句法界压岁钱，生命无限，欢天喜地，天天过年！

念佛做自己

十方众生只要念佛做自己就好。念佛做自己，将来必做佛。如果不甘做自己，要做这个、那个，恐怕不仅做不成，还会发生基因转变。

是桃即做桃，是梨即为梨，是草即为草，是树就做树……什么也不是就做什么也不是。

做己与做佛

为什么要念佛做自己，自己做自己不行吗？

不行！自己做不了自己。自己做自己，要么做成张三，要么做成李四，或王五，或杂串。

唯有念佛能恢复我们的本来人，唯有念佛才能真正做自己，其余皆是做别人。
念佛能做自己，故能做佛。念佛能做佛，才能做自己。
鹦鹉学舌（一）
有人问：念佛只是如鹦鹉学舌，也不懂甚深佛理，这样也能往生吗？

但懂得甚深佛理，能写能说，不也是鹦鹉学舌吗？何曾有一句是自己的。进一步，不仅懂得，纵然悟得、证得，不也是鹦鹉学舌吗？古佛、今佛不异，稍有走样，恐非真理矣！

但称佛名学舌易，原腔原板不走样；研求诸经学舌即难，少有不走腔变调的。同是鹦鹉学舌，念佛学舌真，悟经学舌假，何以贵假贬真！
鹦鹉学舌（二）
鹦鹉学舌为吾人学佛之最大本领。
不怕你鹦鹉学舌，就怕你不鹦鹉学舌，想变花样。

凡夫天生五音不全，鹦鹉学舌也要简单的才会。要想如声闻、菩萨歌音婉转，大非易事。阿弥陀佛故此怜悯我们，赐以“南无阿弥陀佛”六字佛曲，不求花腔花调，不会荒腔走板，何苦不鹦鹉学舌，一句跟一句念，反而要去学自己不能、他人不懂，连佛菩萨也听不明白的高难度乐调呢。
菩萨听不懂

中国人学外语，说出来的话外国人听起来总是怪怪的，甚至听不懂。娑婆众生讲的佛法，净土佛菩萨也一定觉得怪怪的，不对味，甚至听不懂吧。

学诸大乘经，我们的方言都太重了，凡夫我执分别的母语语法规则习气太深了，只有这一句“南无阿弥陀佛”是纯正的极乐佛法，可多人不愿学。
如来掌
泼猴孙悟空，一个筋斗云十万八千里，跳不出如来手掌心。
凡夫六识心猿，三毒伎俩，纵能翻江倒海，遮天盖地，何曾逃得出六字佛掌之外。
有此佛掌摄取不舍，一万个放心。
从今往后，做个省心省事人。
想不通
为什么会有极乐世界的存在？想不通。
哈！我也想不通。
“想不通”不是比“想得通”更有力量，更触及真相吗！
想不通，才可贵，才安全、保险、可靠；想得通有什么可贵，又怎么能依靠呢？
种子
种子是神奇的，奥妙的，不可思议的。
一粒青菜种子，能够吸收粪壤，转为青白翠绿的青菜，给我们营养，这可思议吗？
一粒松树种子，能够摄持水土，长成又高又大的松树，这可思议吗？
无情无识物种尚且如此，何况人最灵最妙心种，出生世界种种万物也就不足为奇了。

凡夫杂染、紊乱、自私心种尚且如此，何况菩萨清净纯一大悲心种，出生极乐世界清净庄严也就不足为奇了。
《往生论》曰：“正道大慈悲，出世善根生。”“……三种成就，愿心庄严。”
《观经疏》曰：“诸宝林树，皆从弥陀无漏心中流出。”
姨娘亲

有人愿生极乐，却不习惯念阿弥陀佛，而喜欢念观世音菩萨，理由是：跟观音菩萨有缘，念了多年有感情，观世音菩萨很照顾他，很有感应。

这正像从小在姨娘家长大的孩子，受姨娘照顾较多，便觉跟姨娘更亲一样。但姨娘之所以善待，还是看亲娘的情分，姨娘尚亲，亲娘更亲。
速疾成佛

一滴水要自己变成大海多么困难，可是投入大海便立即成为大海，同海深广，同海律动。凡夫在这里成佛不可能，往生西方即速疾成佛。

譬如有人想为他人提供航空服务，若靠他自己，挣钱，研发制造飞机，创开航路，组建航空公司，培训人员……要到什么时候呢？但他只要成为现成航空公司的一个职员，马上就可以实现他的理想。往生极乐成为菩萨，道理一样。
念佛无魔事

魔可以幻作佛的形象，乃至幻变神通，以蛊惑众生，独不能幻作佛的名号。假如魔幻作“南无阿弥陀佛”六字，则见闻者皆念佛乘佛愿力得生净土，魔的伎俩不得达成，而且他本人也入了佛的光明圈，被佛套牢。

魔以骄慢为性，以名利为勾锁，以障碍众生解脱为目的。但念佛乃是靠佛力，无甚骄慢，也没什么名闻利养，故一切内魔、外魔难以得逞。
说病

人一生病，便以病人自居，这样心慌意切、精神不振，病也很难疗治。

念佛人要知道：我没有病，我也不是病人，我不过是在照顾那个病人。阿弥陀佛既然把他托付给了我，我要尽心尽职，因为我对他最了解、最亲近，任何人无可替代。以弥陀的名义照顾这个病人，多念佛给他听，有些耐心，他自然就好了。

认定自己是病人的人，是自己往病上贴，已经与病一体了，不能从病中拔出来；何如一步退出来，照顾他为好。如此治病易如反掌。佛说看病福田，第一福田，福德无量。

饥者知味

营养学家，肚里饱饱的，再怎么赞叹这个水果是如何好味道、好营养，都不真实。饥饿的粗人，不懂营养学，只知一边大口地吃，一边说“好吃”，或只吃不说，单是那种神情，即是最好、最实在的赞叹。

《往生论》以称名为赞叹，说：“如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。”

谁知道名号的真义？谁知道念佛的好处？谁的称名是真赞叹、如实修行？只有自知业障深重、深盼我佛救度的苦恼人。

植根极乐

在这个苦世界，一定要依阿弥陀佛作恃怙，一定要好好念佛，唯佛是依，唯佛是靠，一心向往净土，不可贪恋红尘。

此种心若坚定，则一切业缘自然消去，不起作用。如树，枝虽在此，根已移栽。念佛人，身虽在此，心根已植于极乐，故娑婆杂缘不能相缚，何况有弥陀保护。

归命

阿弥陀佛是无称光佛、难思光佛、不可思议光佛。我们应当摒弃自己的种种感觉，全身心归投于弥陀救度。全身心归投，如水入海，即成一体，不分彼此，故说归命。凡夫有罪浊命，归入弥陀清净寿命，即与佛一体。

有人自言“归命”，但如柳宗元写的《东海若》，只是用容器把自己的心水盛装，并加塞，即使泡在海中，毕竟与海相隔。

面向弥陀

念佛人任何时候都要面向弥陀，而不是背向弥陀。祖师说“正念直来”，“直来”是弥陀要我们正面向他直直前来的呼唤。不论在信仰上还是生活上，有任何困难，向心中的阿弥陀佛叩问，必然会得到指引。但有人在这时却转身背向佛，去找人寻问答案，或自己埋头想找答案，全然忘记阿弥陀佛的存在。

引向阿弥陀佛

除了佛，人不能安慰人，人不能理解人。人自己还需要他人的理解与安慰，哪能给人理解安慰？不向佛求，而向人求，结果只能是失望。“一向专念”即是：只向佛看，不向人看。

我自知毫无能力给人安慰，虽然我努力而笨拙地向佛祖、善知识效仿。如果有人走向我，我会毫无例外地把他引向阿弥陀佛。

念佛不垢不净

《心经》说“不生不灭，不垢不净，不增不减”，说的是诸法本来体性，超绝生灭、垢净、增减等一切对立之外。修行者若契证此，则超然物外，不受系累，证大涅盘。可是凡夫对立性的思维，对此境很难理解，故经引空为喻。

空，无为，非造作。既不能使之生，也不能使之灭；既不能使之垢，也不能使之净；既不能使之增，也不能使之减。掘地一尺，现一尺之空，然空并没有增加；垒墙一方，塞一方之隙，但空也未减少。大气污染，但空还是空，并不受其染；空气清净，空也没有更加清净。

空，超越具体物相之外，而一切物相无不当体即空，故说“诸法空相”。圣道门的修行者，以证悟诸法空相为目的，然而这是难行道。念佛行者，虽不解空理，愚蒙念佛，自然契证不生不灭、不垢不净、不增不减，故是易行道、横超法。

一句名号，无量光寿，法尔如是，故不生不灭。圣者称之，不能令名号功德有所增；凡夫称之，名号功德同样圆满无所减。无论如何想用清净心念而念之，也不可能使名号本身更加清净；即使罪业垢染心念而念之，名号也不受凡心所染，非仅不受凡心所染，亦因常念佛故，凡心自然清净。故此念佛功德，不垢不净；不垢不净，故是真净。真净故，非仅不受垢，同样不受净，以其超绝垢净之故，如空。《往生论注》赞为“阿弥陀如来至德名号”“阿弥陀如来至极无生清净宝珠名号”“阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号”。

既知此义，则虽念佛而虑“我心不净，恐不得往生”之念，甚为无义也！又，喜于“我心清净，故往生一定”之思，甚为无义也！

莲花一样的朋友

念佛人互相之间称“莲友”，意思是像莲花一样的朋友。这实在是最吉祥、最美丽、最尊贵的称呼。

一个人一生能拥有一个像莲花一样的朋友，可谓幸福满足；如果被别人称作是莲花一样的朋友，可说是对我们最大的褒奖与赞美。

莲花出污泥而不染。若有钱即是朋友，无钱不是朋友，则是被金钱所染；有权时高朋满座，无权时一个不来，则是被权位所染；顺我之情即是朋友，不顺我情即不是朋友，则是被情感所染；赞同我就是朋友，反对我就不是朋友，则是被知见所染；经常联系即亲密，是朋友，长时不联系即淡漠，非朋友，则是被时间所染……必须是无贫富之别，无贵贱之分，爱我恨我、逆我顺我，皆永为其友，随时帮助，从不舍弃，历久弥新，才称得上莲花一样的朋友。

如此说来，世间能找一个真正像莲花一样的朋友吗？

能成众生莲友，不仅不为世间种种利益所染，乃至不为时空生死所染者，唯有佛菩萨能当之！

《观经》说：“若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友。”芬陀利花是大白莲花，莲中极上。佛以念佛人为莲，观音、势至二大菩萨为此莲之友，故称莲友。可知莲友第一称乃是观音、势至二大士。

然而一介凡夫，具足烦恼、充满贪瞋痴三毒的内心全是垢染，我们有莲花一样的品德吗？我们有何资格与观音、势至并列为友？想来真是既惭愧又感动，既感动又惭愧！

念佛人是莲花

《观经》说：“若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友。”

善导大师解释说：“言芬陀利者，名人中好华，亦名稀有华，亦名人中上上华，亦名人中妙好华；此华相传名蔡华是。若念佛者，即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。”

念佛人被喻为上上稀有妙莲花，赞为最胜稀有妙好人，乃是因为念佛具有佛德之故。念佛人外虽现凡夫之相，内充弥陀佛德。此佛德裹藏于凡夫贪瞋痴污泥之中，却不被三毒污泥所染，亦如莲花出污泥而不染、于污泥而盛开；《往生论》说“开诸众生淤泥华”，善导大师比喻为贪瞋水火二河之中的白道。

《观经》说：“如此妙华，是本法藏比丘愿力所成。”故是如来正觉之花。念佛人现在心中已开如来正觉之花，此花不被众生贪瞋所染，故虽贪瞋烦恼具足，必定往生；此花即是如来正觉故，往生速疾成佛，《往生论》说：“如来净华众，正觉华化生。”

既知此义，“虽念佛而心中贪瞋不断，恐怕不能往生”之念，甚为无义也！“虽往生而凡夫故，于净土渐次修行久乃成佛”之思，甚为无义也！

不如念佛一声

穷诸言辩，不如念佛一声。
读破大藏，不如念佛一声。
大悟彻底，不如念佛一声。
禅定功高，不如念佛一声。
说法如雨，不如念佛一声。
着作等身，不如念佛一声。
广行佛事，不如念佛一声。
广修福慧，不如念佛一声。

何等人当愿生

若正苦，当愿生，众苦顿息故。
若正乐，当愿生，受乐无间故。
若有罪，当愿生，无三恶道故。
若有福，当愿生，福善无边故。
小乘人，当愿生，证发大心故。
大乘人，当愿生，上供下化故。
懈倦人，当愿生，自然不退故。
精进人，当愿生，速成正觉故。
愿好衣，当愿生，天衣妙服故。
愿好食，当愿生，三昧为食故。
愿好住，当愿生，楼阁如意故。
愿好行，当愿生，乘空无碍故。
欲好风，当愿生，德风增道故。
欲好水，当愿生，德水悦神故。
欲好空，当愿生，广大庄严故。
欲好居，当愿生，清净无染故。
求相好，当愿生，端严无比故。

求健康，当愿生，金刚不坏故。
求富贵，当愿生，大富大贵故。
求名利，当愿生，大名大利故。
求长寿，当愿生，寿命无量故。
求智慧，当愿生，智慧无边故。
求眷属，当愿生，眷属永聚故。
爱处众，当愿生，海众无边故。
爱闲寂，当愿生，心常寂定故。
爱出游，当愿生，神游十方故。
爱娱乐，当愿生，妙乐无穷故。
看电视，当愿生，影现十方故。
用手机，当愿生，他心遍知故。
上网络，当愿生，法界一心故。
玩游戏，当愿生，游戏神通故。
眼见色，当愿生，妙色无穷故。
耳闻声，当愿生，音声第一故。
鼻嗅香，当愿生，香熏十方故。
舌尝味，当愿生，果实自然故。
身觉触，当愿生，触光心喜故。
一切人，当愿生，无不满足故。
一切时，当愿生，无不适意故。

归命

把我们的小命交出去，交到弥陀手中，是死是活，是永劫超升还是永劫堕落，一任弥陀。

染污轮回的生命也好，佛性成佛的生命也好，全都交给弥陀，我们只是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”

如古之贫女嫁夫，一生之苦乐幸福，全系此一人。又如重病投医，是死是活，全凭医者处置。

归命弥陀，即破我执，有人不敢，有人不愿。

原木雕佛

一根原木，只有当雕刻到佛像显明时，见到的人才会一见便喊出“佛”。

众生佛性之原木，经阿弥陀佛光明名号雕刻，接近成佛时，众生口中方念出这一句“南无阿弥陀佛”。

初念一句“南无阿弥陀佛”的人，已大体具足佛像胚胎。专修念佛不退之人，佛像造型已定，成佛不久。

阳光入房

阳光升起，自然会寻每一个缝穴进入房间，不需要我们指导它从大门还是窗户或某个孔道照入。

阿弥陀佛是无量光，超日月光。我们只管念佛，任凭弥陀，他知道如何进入我们的心，照亮我们的心。不需要格外运思如何观想，观照，不必格外附加种种思维念头，感情色彩。只这般“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”便会获得名号全部功德利益。

任佛捉手

“南无阿弥陀佛”，佛伸手来要抓我，我抓住了佛的手；佛主动，我被动。

“南无阿弥陀佛”一声中，我念佛、佛念我同时达成。如二人两手相捉，你捉住我，即是我捉住你，同时。

我念佛，佛念我；佛念我，我念佛。

佛念我在先，我念佛在后，五劫十劫的呼唤，终于让我回头。

我念佛无力，佛念我有力。佛有力故，必得往生，如我虽无力捉紧佛手，但任佛捉我手，必能拔我出生死泥潭。

心灵手机

“南无阿弥陀佛”，极乐发来的信息，十劫以来充满法界。众生身心，万灵万妙手机，十劫不曾向佛开机。

释迦牟尼佛，来入娑婆，教导众生如何开启心灵手机，开示悟入佛知见者，开示悟入此一句“南无阿弥陀佛”。

信愿：心灵手机开通，一开永开，一信永信，一愿永愿。

称名：与佛信息沟通，我念佛，佛念我。此时不说信愿，信愿已在其中，如手机常开不关。若无信愿，则手机关闭，自念不出佛，无法与弥陀交流。称名，众生心中，心灵手机之开关按键。

邪不压正

若知邪不压正，自然不必担心念佛时妄念纷飞。

因妄念为邪，佛念为正。尽虚空遍法界无穷无尽的妄念，也不能胜一佛念。如日出群暗皆消，一灯能灭千年暗。

佛为无上正等正觉，佛念即为无上正等正觉之念，正中之至正，正大光明。又何必替佛操心，恐不能胜妄念呢？

演戏

想到很快就要成佛，一切苦不为苦，一切不满足也变得满足，短短几十年，智慧不如人，能力不如人，又有什么缺憾呢？不过共演一场戏，弥陀为总导演，分配我一个傻呆角色，演好便罢。

面对就要成佛去的同修莲友，我们敢、我们有资格批评、呵斥吗？不敢，没有。但我时不时还有批评、呵责，因为这一切不过是演戏，并非真的。

批评、责骂、毁辱我们的人，也是在演戏，只不过他不知道。他若知道，便是大菩萨。可是不知道便成为小人，但戏的剧情效果却是不变的。

游戏人生，不亦乐乎！

游戏人间，不亦乐乎！

如此卑劣的我，竟被弥陀相中，挑为演员，虽然不是大主角，只是万千群众演员之一，也是何其荣光。

此戏一毕，不论何种身份、角色，通通成佛，奖品何其丰厚。

半通与全通

大彻大悟与佛心只是半通，或一小半、一点点通而已。称“南无阿弥陀佛”愿生净土，与佛心是全通，无障碍。

故大悟不如念佛，大悟必求念佛。

可口可乐

南无阿弥陀佛，真正可口可乐——口可称，心可乐。

心如空瓶，盛满六字名号的可乐，涤净三毒五欲，滋肥法身。

饥渴的心，三毒五欲，如饮苦食毒；从今而后，专饮“南无阿弥陀佛”以为滋养的饮料。

忏悔

如果以造罪的就是“我”，如此忏悔是不清净、不彻底、不究竟的。若知造罪的只是造罪的，是假我；念佛的才是我，是真我。如此忏悔才是究竟彻底无余的忏悔，是如实忏悔，一切罪得灭。

因为在前者，造罪与“我”是一体的，“我”即是造罪，造罪即是“我”。而凡夫众生既不能破我执，“我”是非常顽固、非常稳秘地存在着的。“我”活着，则罪也活着，“我”在则罪也在，一切的忏悔便显得无力，都是表面文章，做做样子、走走过场而已。无论如何地痛哭流涕，哀泣忏悔，都是“我”的表演、策略，以此表面的认错、妥协，换取更隐秘的生存，以便更好地活着。

不能通过认错、忏悔让“我”完全归服，直至剿灭吗？不可能！因为既给了“我”合法的地位，认定了它的存在，以它为实有、实在、实存，它便不可能死灭。“我”是何其强大，生命力旺盛，除非破除我执，或者归入弥陀救度。

一旦剥去“我”的合法外衣，直刺“我”的虚假本质，它便乖乖地投降，再也不能迷惑人了，蹦跶不了了。如同充气娃娃，坚挺有韧性，不论如何地摔打、挤压、折曲，它都可以接受；只要让它充着气，哪怕外表挤压得不像充气娃娃，在它也无妨，因为那只是暂时的，一旦压力舒缓，它便立即弹回原型。“我”也一样，怎样认错忏悔都可以，只要“我”不至破灭，只要“我”还在。

充气娃娃靠一腔气而存在，“我”靠虚妄性而存在。只要将充气娃娃的气放掉，不必挤压摔打，自然瘫软，形也不存。“我”也一样，不必哀泣忏悔，捶胸顿足，只要认识到“我”的虚假本质，以造罪的即是造罪的，与真我无关，便是放了它的气，它（造罪的我）也就瘫软了。

我，既从罪中脱离，便不受罪的掌控，免除罪的系缚；我，既在念佛中活命，便时时沐在佛的光明中，悠游于佛的境域。

退一步

无始劫来，“我”与“罪”从来没有分离过，罪成了“我”，“我”即是罪，故有无穷轮回，永不休止。

想不到今日念佛，“我”竟然无声无息，静悄悄地从罪中脱离出来，留下一个假我的躯壳在罪的笼中。脱离罪的魔掌是多么自在啊，神清气爽，大口呼吸。

感恩南无阿弥陀佛，退一步海阔天空，原来是这般滋味！

临终见佛

平时根、尘、识妄念交织，我执坚固，心如密封的暗盒；虽然念佛，佛、净土、圣众庄严、莲花宝座皆在这一句名号中，却被我们的心密封了，看不见。

临终之时，诸根坏散，正是生命形态新旧交换之际，如电脑之系统切换，此时心灵密封盒打开了，阿弥陀佛适时显现，故说“临终宝座现其前”。

若证得三昧之人，即是自入盒中见胜妙境。

六字焊枪

三界牢笼，业力所构，比铜墙铁壁还密封，还坚固。住在三界的屋子里，想要出离，靠自力修行，譬如想赤手肉拳砸开一米厚的钢板，骨头砸断了，也没用。

如果手提六字名号无量光的焊枪，便能轻松切割。

名号即是佛

名号即是佛，本愿成就故，名号度生故，名实一体故，名体一如故。

一、是真佛。魔有可能变作佛像迷惑人，即是假佛，但绝不可能变作名号。因地本愿密码，果上光明密印故。

二、是活佛。有眼有耳有心，能听能见能知。应声即现。

三、是报佛。酬报因中誓愿所成故，本地境界，唯佛知故。

四、是总佛。法界藏身故，一即一切故。

五、是佛王。诸佛称扬，诸佛不及，诸佛之王，光中极尊。

名号之外，不别求见佛，即能远离妖邪，避免凶险，没有艰难，不会受骗；蒙平安，具智慧，有保障。

墙

我们既没有活在光明的净土，也没有证悟本来心地。我们只是活在贪瞋痴筑垒的夹墙当中，好黑暗，好阴冷，好憋闷。

念佛便将这堵墙穿孔，心光佛光交接；往生则墙全部推倒，心光佛光一片。

穿孔机

阿弥陀佛是无量光寿，我们的心（本来佛性）也是无量光寿。可是在我心与弥陀之间恰恰筑起了一道厚厚的夹墙，贪瞋烦恼无明所拘，我们恰恰住在夹墙中。

六字名号如同穿孔机，念佛，阿弥陀佛便用六字无量光寿的穿孔机穿透贪瞋痴无明的夹墙；此墙一旦穿透，便很快消解，心光佛光交融，自他全体不二。本始究竟，更无分别。

落叶之旅

起风了，一片树叶被风卷着高高地扬向上空。它很惊恐，丝毫不能做主，它努力挣扎想掌控方向，但一切都是徒然，紧张、恐惧、痛苦，让它发出尖叫。

突然它明白它的归宿是大地，不论如何地被风卷扬，它终归要归于大地的怀抱，大地在吸引它，招唤它，展开广大的胸怀拥抱它。它没有了恐惧，只有平安，“狂风能把我如何呢，你只管猛烈地吹吧！”树叶完全放开了自己，随风上下，先前的紧张恐惧变为兴奋欢喜。终于，它完成了自己的空中之旅，轻盈而优美地飘然落地，栖息在大地之母的怀抱。

念佛人便如这片树叶，决定愿生之心发起，便离了世俗系缚之树，极乐便是大地。在回归净土之前，我们仍然有一段人生的路要走。不必抗拒，不必挣扎，无需恐惧，只要随顺因缘，尽情生活，因为无论如何，我们终要归于极乐。命终之后，我们皆轻盈飘落净土。

念佛胜家亲

念佛人在一起是真亲。这种亲超过家庭之亲、血缘之亲，因为是佛缘之亲、法缘之亲。念佛人共同一慈父，同生一佛家，彼此为兄弟，念佛人拥有一颗共同的佛心。在弥陀的名号中，念佛人心相通、相知、相感、相亲。唯有心的相通是真的通，心知是真知，心亲是真亲。从此摆脱永劫的孤独，彼此忆念，彼此温暖，这是念佛的现世大利益。

念佛人才有家，念佛人才是真正一家人，一家亲。

“无我”与“舍我”

圣道门修行，无我为宗，人无我、法无我，只要有“我”，决定不能解脱。净土门念佛，舍我为用，舍我归佛，舍自力归他力；若不舍我便不能归佛，往生终成画饼。

然无我难，而舍我易。

无我要证空性，已经超凡入圣；舍我只要归命，依然还是凡夫。真能舍我归佛，活在弥陀光中，既与无我相差无几，而其利益更加殊胜伟大，昙鸾大师说：“不断烦恼得涅盘分”。

真谛舍我归佛，俗谛舍我利他。

“舍”与“得”

一滴水，舍了我，拥有整个大海；

一间房子，舍了我，拥有广大虚空；

念佛人，舍了我，获得弥陀功德。

舍字最妙，速疾圆满，何止点铁成金。

故说“速满足功德大宝海”“一念大利无上功德”“具三心者，必得往生”。三心只是一个“舍”字，舍己归佛，一向专念。

逻辑

中风偏瘫的人，离了拐杖不能走路；活泼少年双脚行步如飞。

逻辑，是人类思维的拐杖，净土众生用不上。

五浊恶世的众生，身心浊染陋劣，对事物的认识、吸收、表达十分有限，必须借助“逻辑”，否则思维混乱，言不达意，语不成章，听也听不明白。这就如同盲人没有眼，他要认识象，必须借助手来摸，慢慢摸遍，最后归纳出一图像；又像在黑夜没有灯，才要顺藤摸瓜。如果有眼有灯，一眼明了，自然用不着慢慢摸。

常常听到有人批评净土法门：“造罪凡夫，只念名号，不断烦恼，便能往生成佛，不合逻辑，不符道理。”不知净土本来就是超逻辑的存在，净土法门本来就是超逻辑、绝思议的法门。此世界的逻辑、道理又怎么能衡量呢。由此难信、不信，很自然。

然同样生在娑婆，居然也有人难信能信，佛说是人不可思议。

滴水与海水

在医院打点滴必须是一根细细的管子，一滴一滴往下滴，有先后，有次第，前不落后，后不越前；假如稍快一点前后相连挤成一条线地往前跑，病人立即吃不消。这小小的水滴自然无法想象，同样是水的大海潮，却有波涛汹涌、整体律动的壮阔了。

娑婆众生皆是病患，身心不堪，释迦牟尼佛对这样的众生说法，只能采取打点滴的方式，以先后，以逻辑，以次第，渐渐展开。净土说法不必如此，弥陀法音如大海潮，一音具足一切法，铺天盖地，昼夜不息，而净土圣众也都一心领纳，顿悟了了。

释迦牟尼佛秽土说法只有滴水法义，没有大海法义吗？有！但因娑婆众生身器狭劣，必须卷大海水为一滴水才能授与。得此一滴水，即得大海水，只怕娑婆众生不信受。

此一滴水，即“南无阿弥陀佛”六字；大海水，即十方三世一切佛法。

不敢有疑

我们是什么人？敢对佛说的话怀疑？《无量寿经》弥勒菩萨对佛所说“不敢有疑”，凡夫疑佛语，好大的胆，天大的罪。

一切罪中没有比疑佛更大的罪。佛语教诫，慈诲恩重，竟然不能信受，一句话：业障太重！

日月可坠落，虚空可粉碎，大风可以丝带系，弥陀誓愿不可更移。

佛说念佛往生就往生，又有什么可怀疑的呢？又有什么难信的呢？

佛说难信，意在劝信、当信，并非信有何难。信了就信了，想信、愿信就信了。如是我闻即是信，是佛说的，所以信。

信有佛性也是信，为什么不能信念佛往生！悟难信易，悟佛性不易，信则很容易。

六字名号的手机

手机触摸屏，只要号码选准，立即接通。有人却认为要手指洗干净，又要讲究拨号的技巧姿势，这是笑话。

阿弥陀佛给我们每人配了一部“南无阿弥陀佛”六字名号的手机，我们只要用心用口称念出南无阿弥陀佛，阿弥陀佛便立即接收到信号，佛光接通，照耀保护我们，往生决定；与我们心净不净毫无关系。

一部要求手指必须洗干净才能打得通的手机是卖不出去的，同样要求凡夫心清净念佛才能往生的佛，没有人愿意念。

佛法总开关

进入黑暗的房间，如果知道开关的位置，轻轻一按，便满屋光明。若不知开关所在，即使十个指头按到折断，管用吗？用大铁锤，满墙砸到粉碎，管用吗？

佛法的总开关便是“南无阿弥陀佛”，只要我们心口轻轻称念，法界通明，哪里用得上使蛮力。

净土门之成佛，比轻轻一按电灯开关还省力，还快捷，还容易。

梦

梦中人虽知自己在梦，一切山河人物皆假而不真，因而不执取；但梦境依然梦境，不会自己醒来，乃至一切梦境皆泯，仍在睡眠状态，真正与觉醒状态无异天地之别。

假如有觉醒的人把他唤醒，那便容易了。

长劫生死大梦，实在不容易醒来。阿弥陀佛来唤醒我们，生到净土才是真正悟道。

只要没生到净土，所谓的“开悟”都是假的，如梦中说梦。

只要能生到净土，便是长劫生死大梦之觉，彻底告别三界梦乡，自然成佛。

人生如梦，梦境非真，一切山河大地、花草、人物皆非真实，执着无益，不执着也无益，本来无益之物故。如假钞，认真、认假皆无益，问题在如何获得真钞。人生大梦，关键在于如何醒来。

“南无阿弥陀佛”便是醒梦之声，觉者之呼唤；极乐之境便是觉者真境，绝非梦乡。

念弥陀，生极乐，才是一个觉悟的人。

六、僧事僧说

一半凡夫一半佛

在本门中，认善知识到底是凡夫还是佛呢？可说既是凡夫，也是佛；如同一块点燃的木头，说是火、说是木，都不错。

善知识是凡夫，我们才觉得他有血有肉，可亲可近。假如都是佛，会不会觉得高处不胜寒呢？

善知识是佛，我们才能完全仰凭，信任不二，乃至带领我们步入净土。假如同我们一样的凡夫，怎么起信呢？

古德说：“一切俱非，一切俱是，十方净土无此阶位，无此名相。”在念佛善知识身上不正如此吗？

一半凡夫一半佛，正是弥陀不可思议救度的鲜活见证，要知道，全是凡夫，全是佛，都无法拯救我们。

一半凡夫一半佛，善知识正如一座横跨秽土与净土之间的大桥，也正是凡夫与佛之间的媒介。

我们会同时尊重、顶礼善知识凡夫与佛的两面性，如同桥必须有彼岸此岸两个桥墩，一样重要。

过犹不及，面对善知识，要小心，莫放逸，莫看走眼。

如木被火节节燃烧，善知识时时示现从凡夫向佛的转变，那样地鲜活、明丽、耀眼。

寺院?佛门

寺院不是企业，不是经济单位，不是旅游景点，而是众生心灵的家园、佛祖庇佑的港湾、绝望者的希望之所、伤痛者的疗伤之地。

佛门是清净之门、慈悲之门、平等之门、方便之门，佛门要广开、大开、永远开。不可以因为经济或其他任何原因，障碍众生的佛法因缘，而要让想亲近佛门的人可以随时进入。

松子与松仁

松子很好吃，很香，很有营养；但壳很硬，如果牙不好，嗑不开，便吃不着。

祖典，法义精深，严谨周密，如同松子，坚实的外壳里藏着饱满的仁。一般人虽然羡慕，可读不懂，如同手里摸着松子，口却吃不到仁。上人
的白话解释，如同把松子去壳，直接取出仁来，这样我们都可以吃着了。

把壳砸开，把仁取出来，加了什么东西吗？没有。这就是述而不作。

智慧够，可以直接读祖典；智慧不够，必须看白话解释。但智慧够的人，也可以读白话解释，比如牙虽好，可以直接嗑松子，更可以吃现成的松仁。

智慧不够的人看祖典，不明实义，增加许多文字障；如同把松子吞下，怎么进去还怎么出来，不过增加肠胃的负担而已。

说法与听法

说法者须要听法者的加持。一堂说法效果好不好，说者、听者皆很重要。

譬如舞龙，说法者如龙头，闻法者如龙身：首尾全身浑然一体，随龙头低昂疾缓，或腾云在天，或贴行于地，腾挪宛转，变幻无穷，才见精彩。如龙头与龙身不能相应，只能呆板地平举着缓行，如同死龙。

闻法者若能随时跟上说法者的思路，说法者便如风行电掣，自在无碍；否则说法人总要照顾听法者，便难以有好的发挥。

师教弟子

佛度众生有三：口业教诫轮，身业神通轮，意业记心轮。

师教弟子亦有三：言传、身教、印心。

言传：语言传授教理法义，演说着述等。

身教：以身示范，如何落实念佛生活化，生活念佛化，活学活用。

印心：弟子与师心心相印，师常住在心，神交默契；我是师父的一部分，师父活在我心、我身，永远不死。

弟子从师

弟子从师也有三：先学言传，次观身教，再悟师心，依次得皮、肉、骨。

今日学言传者已少，何况身教、悟心。

言传得师之皮，充量一二成。
身教得师之肉，可达六七成。
印心得师骨髓，可在九十成。
听话（一）

听过来人的话，会少走许多弯路；听上司的话，会受重用提拔；听父母、师长、善知识的话，会有很大的福报；听弥陀、释迦等诸佛的话而愿生净土，会快速成佛。

不听弥陀、诸佛的话，不愿生净土，而要自修证悟，如同迷路行人不听过来人指示径路，一定要自己找路。历尽千辛万苦，或埋尸山岭，有一二人得出，才发现自己所寻之路，不过仍是前人指示路口而已。
愿生不愿生，只因听话、不听话，福报相差太大，至少相差三大阿僧只劫。
听君一席话，胜读十年书；听佛一句话，胜修三只劫。听话的好处太大了。
听话（二）

愚痴的人，没有能力的人，没有福德智慧的人，要他自己变得福德有智，有能力，那是万难的。其实我们并不需要自己成为福德有智的人，我们只要听话就好了。

这个世上有智慧的人有的是，有能力的人有的是。只要听他们的话，他的智慧、能力就为我们所用，为我们所有。“君子无他也，善假于物也。”
同心同德

上人发心要弘遍弥陀救度，弟子亦如是发心，即是与上人同心。因同其心，而同其德，故说同心同德；不是说我们个人有上人之慈与谦德，而是同其心故，即获其德。
不仅与上人同心同德，也与善导大师同心同德。
不仅与祖师同心同德，也与释迦、诸佛、弥陀同心同德。
心为盛德之器，既共同其心，也就共同其德。
第十七愿为弥陀与诸佛同心同德之愿。
想想卑微的我，竟然能与上人、祖师、世尊、诸佛、弥陀同心同德，心中多么欢喜。
三吹
吹有三种：自吹、互吹、吹他。

自吹自擂，自我吹嘘，稍微有修养的人皆不齿，因为太过暴露，而且被人一眼识破，只落得无趣、灰溜溜。

互相吹捧，你吹我，我吹你，便安全许多。但这是有条件的，也还要彼此心照不宣，极好配合。假如一方吹另一方半天，另一方却无反应，互吹便不成。又，互吹只能互赏，出了互相的圈子，外人并不买账，效果有限。

最隐秘、最有效的办法是单纯吹捧他人，不求回报，自得回报。因为被吹者的声望是由吹嘘者抬升的，自然水涨船高般，大家都得了好处，所谓利益均沾。
吹捧背后之心理
人为什么要远超事实吹捧一个人呢？

其背后的心理很诡异，很隐秘。比如通过吹捧他人，可以抬升自己——“某某很伟大，我是某某忠实贴心的弟子，你们说我会太渺小吗？”

有时为了肯定自己，必须吹捧他人。“我不是凡人，我的师父更不能是凡人，不然我往哪里站呢？”
捧杀

杀生为佛门大忌严戒。但有一种杀，即使在佛门也常犯，很少人觉知，甚至被有意无意地鼓励、效仿，那便是“捧杀”——通过吹捧一个人，最终杀死一个人。

吹捧为“大师、祖师、至人、真人、活佛、法王、教主、菩萨示现、某某再来”，吹得越高，摔得越重，死得越惨，乃至入十八层地狱。
凡捧我者，皆为杀我者，应当警惕。
凡谤我者，反为生我者，应当感恩。
帽子
我不是住持，不是方丈，不是大德。

小人物用不着大名词。鞋要合脚，帽要合头。头小却顶着大帽，不舒服可以忍一忍，不美观反正自己看不见；但帽沿下垂，遮住双眼，看不见前面的路，才真正要命。
过誉（受人过份赞誉）如头小戴大帽，一定会遮蔽双眼。
修行就是革命
修行不是轻松儿戏，修行就是革命。
不是革他人的命，是革自己的命。

这是一场轰轰烈烈的大革命，翻天覆地的大革命，旷古亘今的大革命，周遍法界的大革命。革

命成功即成佛。

革他人命容易，革自己命不易。修行首先要革除“我”命，革“我”达至无我。但革“我”岂易哉？必遇种种顽强抵抗、阻挠，故圣道修行为难行道。

田中石块

农民种田，是看在松软肥沃的土壤份上才播种，指望有收成，并不是看这地里石块。虽然夹有石块，总的不妨称田。但这田中的石子竟起了骄慢心，认为自己是良田。农民若在石块上播种，连种子也要搭进去，哪里还会有收成。田里的石子、石块太多，地便不肥，农民就要抛弃地，另找良田下种了。

我们便是三宝田中的石块，不是肥壤，若心怀惭愧，精进努力，石块也会裂变疏松；若自以为是，心安理得，骄慢自恃，石头会越来越硬，老农耕种时，会把它捡出来，扔出田外，丢在路边。

学习商家

商家善于利用年节推销商品，佛家也要学习商家，善用年节推广佛法。

对叹时光难住者推无常观，对贺岁者推无量寿，对祝福者推无量光，对返家者推净土宗，对旅途者推人生之目的。

谈偶像

基督宗教形式上反对偶像，本质上却是偶像崇拜的，因为它有一个造物主，一个万能的神。它的反对偶像只是：“你不可以敬拜别的神，我是唯一的真神。”也就是推倒别的偶像，独树自己为偶像。偶像的定义应该是：外在于人个己的精神上的主宰。

佛教宣称：“众生平等，皆有佛性”“诸法从本来，常自寂灭相”“诸佛出世不出世，诸法本来如是”。佛只是证悟真理而已。否定了一切造物主的存在，也就推倒了一切主宰人的精神偶像，赋予人彻底的自由，完全的责任。这就是释尊出世周行七步，宣称“天上天下，唯我独尊”的意义。

像导航仪一样耐心

驾车使用导航仪，真方便，真放心。由于路况复杂，还是经常开错，但不论到哪里，导航仪都会一遍一遍地提示，绝不厌弃；也绝不因为我们开错，反复开错，不听指示，便发脾气；而是一直平静温和地提示，并根据现处的位置指示最佳路径。

阿弥陀佛引导我们人生之路，不正像导航仪一样吗？我们如果遇到弟子不听教诫，稍微提示两三次后，便极不耐烦，甚至起瞋心，应该想一想导航仪，学习导航仪的耐心。

让路

从来都是明眼人给盲眼人让路，永远是明眼人给盲眼人让路。能让人，给对方活路，说明是明眼人，一活皆活；不让人，说明是盲眼人。两个盲人相撞，互不相让，只能同归于尽；只要有一个明眼，就不会相撞，都不会死。

师父让徒弟，时时让，事事让，节节败退，一让到底。

僧人为何是师范、是福田？因为他会退让。世人皆知进不知退。若出家也同世间人，怎么教世人，教即是教他会退。因为处下谦退，所以是福田。高现威严，自福都丧尽，哪里有福田给人种收。至于成圣证果福田，今人就不要梦想了。

出家

⊙出家者，如鹰击长空；

在家者，如孔雀拖尾。

⊙出家者，如鲲鹏展翅；

在家者，如鹌窜草丛。

⊙出家者，如龙游大海；

在家者，如虾在牛迹。

⊙出家无忧，如鸟归山林；

在家逼迫，如热锅蚂蚁。

家之牢狱

有牢狱，情欲为基柱，私心为砖瓦，封以名利之坚锁，羁以妻子之软链，自造还自住，一入永难出者，家狱也。

世间牢狱，有形有界，高墙之外，即得自由。家之牢狱，无形无界，世界之大，还在其中；身游万里之外，心系一宅之中。此家狱之广也！

世间牢狱，终有刑期。系于家狱，至死无期。此家狱之久也！

世间牢狱，皆可破坏。家之牢狱，除无常外，一切风灾地震，不能破坏。此家狱之坚也！

世间牢狱，灭罪之所，处一日即灭一日之罪，减一日之刑。家之牢狱，增罪之渊。杀他物命，养我妻子；谋他资财，充我家室；日行之，月行之，年行之，一生行之，地狱劫数，增之又增矣。此家狱之罪也！

然则，可不惧哉！而世愚人，乐住其中，终日苟苟，竭尽其力，厚其壁，固其锁，紧其链。
问：如此艰辛，欲何所求？答：为令坚固也。
问：坚固何为？答：为自好住也。
此亦世人之不可思议也！南无阿弥陀佛！
两只乌龟

2009年秋，沈阳往大连，火车站候车厅。正当闭目念佛之际，忽觉前面有异样声响，似是特别为我发出。睁眼一看，只见有人不断翻动二只乌龟，看我睁眼，立即问：“买不买？放生。”
于是不假思索想到：准是职业贩子，专门挑善心人兜售生意。
但两只乌龟也实在勾动了我。

对方显然很精明地看穿了我的心，不断地问：“买吧，放生可好了。”其时，我正遵医嘱禁语，所以一直没说话，但却心念不断。

“他会喊出什么价？肯定很高的，怎么还价？这种职业精，假如我买了，他又会再抓来这里卖，岂不助他为恶，终失放生之意义。买？不买？”
正当踌躇不定，检票了，我便立即像逃一样，起身随人流而去了。

然而上了车，乃至到了大连，乃至后来很长一段时间，这两只乌龟总也挥之不去。为了良心，我不断地为自己找理由：
禁语，不方便。
他一定会喊高价，我钱不多。
不能助长这种恶行。
万一人家误解是买了杀吃呢？
买了怎么办，放哪里？
说不定后来被别人买放了吧。
……

可是良心仍不得安，因为这两只乌龟，我完全是可以救他们的，他们被人送到我的面前，就是我的缘，我却自始至终连问一声也没有。南无阿弥陀佛！
2010年，上人来大陆，我终于向上人一吐心烦。
上人很肯定地说：“买！”
“可是……”
“原则上就是确定要买，其他都是枝末。不因枝末而舍弃根本。”
一闻之下，心开意朗。

感恩这两只乌龟，不知他们现在魂在何处。然而他们却永远住在了我的心里，成了我的善知识，我的慈心菩萨。
南无阿弥陀佛！愿将来净土莲池相见时，当面忏悔。
金州小伙
人生中，有人突然出现，便永久消失，一辈子再也见不到面，却能留下深刻的记忆。

2012年2月28日，金州站，前往沈阳的列车开始检票。我依然排在人群的最后，快到检票口时，突然看见一个人，横穿空空的大厅，直直地向我走过来，头发蓬松，表情呆板。看上去，是一个年青人，可又像是中年人，甚至老人，总之，很模糊。他一边走，一边怯生生地两眼直楞楞地盯住我。我想他一定有什么事吧，便站住了，很平静地等着他过来。只见他走到跟前，欠下腰，放下手提的也不知什么行李，同时两眼还是紧盯着我的脸，生怕一离开，我就会从人间蒸发似的。
我仍然平静地看着他，期待他说话。
“能给开光吗？”他突然开口道。
我一听便笑了，众生都有佛性啊。“哦！你要念佛。”

显然他没有听懂，但却少了一层陌生，多了一些勇气。“老不幸了！唉！一言难尽。我真是太不幸了……”他似乎有很多话要说。
“哦，你要念佛！念佛能增加福报，改善命运。”

我这样的回答，也许对他是太文绉绉了，也没有直下满他的愿。“能给开光吗？”他又问。
“好啊！”我不能按自己的思路说话了，便立即答应了他。

他抬起双手，用左手摘下右手腕上的一串念珠交给我。我一看那双手，吓了一跳，骨节粗大、畸形，如同大小不规则的方块拼接而成，完全看不出普通人的手形，还有大块皮肤破裂，腥红，溃疡。“手怎么了？”“干活干的。”他淡淡地回答。

“好吧，我给你念佛。”我接过他的念珠，一句一句地念起来，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”他也随着很不流畅地跟着动嘴。

这是一串黑色石料的念珠，做工很好，他一定是花了价钱买来的吧，不过较重，又太硬太冷，我想他应该有一串木料的念珠，比较轻便，暖性，有些生命感，可是我手边没有。

念完佛，我将念珠交给他：“我已念过佛了，这串珠子便有了佛光。请你从今天开始，每天也要多少念几句，如同给灯添油一样，它的光也就不会灭了。”

他有听懂吗？不知道。空空的检票口，工作人员已经等我好久了。“走吧，我们一起进站。”我邀请道，但他说他是去大连方向。我便赶紧检票入站。走出一丈多远，听到他在后面大声喊：“开光开好了吗？”回头见他还站在那里，我便大声地答道：“开好了！”

这时见他脸上绽开了笑容，居然对我合掌鞠躬。那是我见到最灿烂的笑脸。原来他也有年青人的朝气与灵巧。

在月台上等了十多分种，车才进站。我想，应该和他多呆一会儿，带他多念几句佛。一面之缘，一闪而过，以后我们还能见面吗？但愿那串念珠能为他带来福气，愿佛祖常在他的心，愿他有一个好工作，愿他从此少一点不幸。愿我从净土回来，度他成佛。

金州小伙，我会永远记住他，为他祝福。

僧人的神秘

出家僧人总让人觉得几分神秘。要说哪里神秘，却也说不清道不明。一样的血肉之躯，一样的眼耳口鼻，一样的举手投足，一样的吃喝拉撒……但所有一样的一样，组合在一个和尚身上，就不知哪里有了不一样，你说怪不怪。

对了，明显一看，光头不一样，还有服饰不一样。或许神秘感从这产生？然而同样的光头，为何在家人只是让人觉得头上无毛，而出家人便让人觉得清净庄严呢？同样的僧衣，为何在家人穿上即不伦不类，而出家人便让人觉得飘逸若仙呢？若说是光头加僧衣的组合，产生了神秘效应，为何一流的演员，也剃了光头，穿上僧衣，人们也一眼可以看出不是真和尚；即使一个“二流子”的出家人，穿着举止十分随便，人们也可一眼明知这是真出家呢？所谓真的假不了，假的不能真。这之间确有说道。

“神秘”二字，其义甚好。然非神神鬼鬼之神秘。“神”者神圣，“秘”者秘密；神圣即是佛，秘密即是法。

佛乃圣中之圣，天中之天，有感即应，神力无边，故佛即是神圣。法乃非色非空，即空即色；不垢不净，不生不灭；言语所不能及，心思所不能测，故法即是秘密。

然而出家僧，同佛之形仪，蒙法之润泽，为佛的代表，法的传人。如衣熏旃檀，自带香气；身传佛法，故含神秘。人们一见和蔼可亲的出家人形象，便隐约感到无限慈爱的佛陀正站立在面前，而苦、空、无常、无我的人生真谛，便无言滋润着那一颗焦渴不安的心灵。虚渺无形之佛，以亲切可见的人性，示现在我们面前；幽奥难解之法，不假语言思惟，便达于众生心底。这不是僧的伟大么？这不是僧的神秘么？平凡而伟大，平常而神秘，此僧宝所以称为宝也。

要之，僧人之神秘，非关血肉之躯，而是那本来神秘者令之神秘而已。如一台半导体收音机，儿童觉得神秘，声从何来？人藏何处？非塑料部件有何神秘，乃因广播台、广播网之作用而显神秘耳。

伟大的僧宝，您集诸佛功德于一身，显甚深法义于无言；您是佛的化身，法的载体。因为您，凡间的众生得以叩拜佛陀至尊的双足；因为您，愚钝的人们得以沐浴无上妙法的甘露。您是凡世的佛陀，也是佛陀在凡间；您是黑暗中的灯塔，您是众生的导师。我至诚归礼在您的足下，渴望着三宝的救济。

至诚顶礼清净僧三宝广大集一体

神圣秘密功德聚是真福田我皈依

讲法

讲法，讲是手段，法是目的；讲是外壳，法是核心。讲能彰法，也能障法。

讲法越直白越好，不要曲意修饰。把阿弥陀佛的慈悲直接放入对方的心中，其他一切不顾，就是直白。怕得不到对方的认可、肯定，为显示自己博闻强记、有学识、有智慧，而独忘了阿弥陀佛的慈悲，即是谄曲。

博闻强记，更可以直白。

直白的话，最有穿透力。

直白的话，对应直白的心；曲饰的话，对应曲饰的心。

直心是道场，只有直白的心，才能听到法。曲饰的心，只能听到曲饰。

不懂就是不懂，不知道就是不知道，不记得就是不记得，有错就是有错。在人前暴露这些短处，也没什么。这些都不重要，重要的是阿弥陀佛的慈悲。

依凭善知识

依凭善知识的诀窍就是交出去，肯听话。

法义上完全依凭善知识，就是生活上的许多事也都可以依凭善知识，交出去，交给师父处理。并非善知识就是全才，什么都懂，而是当我们什么都依凭的时候，我们的心就空灵了，单纯了，智慧自然生起，业障自然消除，尤其是以敬心面对善知识，福报增长极大。

更何况生活就是法义的灵活运用，这方面若能多看、多问善知识，必有大的收获，是书本上学不到的，所谓“活学活用，契理契机”。

不可自执见解

凡夫故，智慧浅短，不可自信；自己的喜好、见解，须放置一边。

弘法者既执着自己的喜好、见解，必自以为契理；又，众生心性不等，而有类同，即使是不契佛理之相似佛法，也必有一类人觉得相应而叫好，这样很容易让弘法者认为他所弘传的即是契理契机，不知不觉中导致误害佛法、误害众生的结局。

人情

“我是罪恶凡夫，彻底无力，让我们一起仰靠阿弥陀佛吧！”当说这话时，有人走向阿弥陀佛；有人却不悦，或缠绵，或掉头而去，可知此人并非为法而来，是为人情而来。

人情有什么不好吗？人情是佛法信仰的腐蚀剂，虽然也可以是润滑剂，但那只在都有坚定的佛法信仰者之间。

教理的学习

吃下去的东西要能消化，成为营养，滋益身体，才是好的；如果不能消化，成为负担，则有害无益。教理的学习必须对修行有帮助才有必要，否则只是增加学者的负担与厌烦。为学而学，为知识而学，为名闻而学，为胜他而学，为撑佛法门面而学，为传持一种学术、传统、门派而学，皆无必要，不能持久，难得深入。

听法

吃瓜吃瓤、吐瓜籽，听法不然。语言文字如瓜瓤，弥陀的慈悲是瓜籽。听法虽然听的是语言，但最后留在心中的，只是阿弥陀佛的慈悲，而忘了语言。

说法的人虽说千言万语，其实只说一句“南无阿弥陀佛”；听法的人虽听千言万语，其实也只听到一句“南无阿弥陀佛”。说也如是说，听也如是听，即是善说善听。

善巧劝化

不论何人、修何法门，在佛门当中哪怕只有一点善根，先赞叹之，令其欢喜。如果他对自己目前修持满意，即不主动为说深法。如果他对自己目前修持无底，主动求法，可以试着先少说，观察他的反应，再决定是否往下说。

劝化是看对方的需要，如同售物按顾客需要，不是强行推销自己的东西。

大石与细沙

修一条路，如果只是大的石块，便颠簸不平，很难行车；若能垫一些中小石子，便平顺许多，而且原来的大石也能稳当地固定；再渗入极细的沙子，路才极平稳，极牢固。

引导众生回归净土的菩提道也如是：我们都是铺路石，能力大的如大石，能力小的如细沙，都有作用，都不可少，互相配合，才能成就平坦大道。

做祖师

有人出家想做祖师，理由是：不想当将军的士兵不是好士兵。不知祖师本来就是祖师，并不是做出来的。如苹果本来就是苹果，苹果不会想到“做苹果”，甚至也不知道自己叫苹果；它只是它自己，成熟了，挂在树上，摆在摊上，吃在口中，是人叫它苹果而已。

祖师也没想到“做祖师”，也不晓得自己是祖师，那都是后来人叫的。

人造祖师

听说有人做鸡蛋——人造鸡蛋，比鸡下的蛋更圆滑、更规则、更好看，更像“标准”的“优质”鸡蛋，切开也是清是清，黄是黄，清黄分明；但味道总有那么一点不真，营养当然大大逊色，听说对身体还有妨害。

做出来的“祖师”——人造祖师，也比真的祖师还祖师，更有威仪，更上镜，更有成就，更有智慧，有更多粉丝……只是人造祖师们说的话、写的书，总有那么一点不对味。听他们的话不仅对法身毫无营养，反而暗藏毒害。

这还是上等的人造祖师，至于劣等的可想而知。

法器

法器要装满法，用于法，才是法器；若装土即是土器，装水即是水器。

人有很好的素质，能说能写，若学法弘法则成很好的法器；若不勤于法，则不成法器。即使再愚拙，勤心于法，也是法器。

人之成器不成器，成什么样的器，全在于他的选择。

天体

月亮围着地球转，地球围着太阳转，月亮也就围着太阳，以太阳为中心了。但假如月亮说，太阳系以太阳为中心，便脱离地球，直接绕太阳行，这便成了天体大灾难。

同理，我们是依上人，进而依祖师，并非自己有智慧、有能力直接依祖师。假如离开上人，也就和月亮脱离地球只能成为太空碎片一样，成为生死海中的孤魂，失去精神家园。

画虎

我们不是祖师，不可僭越，妄学祖师，盲目效仿，不仅画虎不成反类犬，邯郸学步爬着回，实有自欺欺人，欺世盗名，乃至狂慢心高、以凡滥圣之罪。

闻祖师戒若冰洁，不曾举目视女人，我也要标榜持戒吗？实是恬不知耻。闻祖师证观佛、念佛三昧，我也盘腿习观吗？何止自不量力。

只要老老实实，守住愚痴本分，一向念佛，便是祖师的孝子贤孙。

树向上

树都是向上长的，虽然有枝条横着平伸，甚至向下斜出，但因为树干向上，整体向上，所以说树向上。

祖师着作也一样，即使有些段落、文句看上去在说自力修行，持戒、修定等，但总的精神、主干是阿弥陀佛的救度，他力念佛，这是很清楚的。

盗用常住

有些人出家既不研习法义，说：“我念一句佛就好了，何必读那么多书。”又不发心做事，稍微做一点事便觉心烦。见到信众，避之唯恐不及，说：“我出家本来为了求自在，想不到还要做这做那，这样不自在。”

他们只愿有吃有喝，有穿有住，根本不想发心为众，这就是盗用常住，让大众为他服务。

怀有这种盗心的人不应该出家，想自在可以一个人住山洞，以免犯盗。

有意无意犯盗，换来的自在不是真自在，奉献大众换来的自在才是真自在。如世间偷来的钱花得不自在，挣来的钱花得才自在。

出家人吃的、穿的、住的，没有一件不是信众供养的，信众是我们的主人，信众是我们的老板。信众如此供我们、养我们，是希望我们能好好修学正法，给他们正法的利益。说是利益交换也可以。但信众已给了我们物的利益，你也享用了物的利益，现在请你拿出法的利益来，你要怎样弘法利生呢？

白吃、白穿、白住，端坐高座，说：“我剃了头，就是三宝之一。你们应该供养我，供养我你有很大的福报。”天下有这样的道理吗？佛教有这样的制度吗？

端坐受供，白吃、白穿、白住，毫无惭愧，不知感恩，反而强词夺理，这样佛教不亡才怪。

供养

净土宗的行人应当具足机深信，虽然出家，也要知道自己并不是清净持戒比丘，不算一个合格的出家人，只是名字比丘、仪相比丘。本质上与在家人并无大的差别，都是罪恶生死凡夫。

这样的罪恶生死凡夫有资格接受他人供养吗？从我们个人来说，丝毫没有。阿罗汉断尽烦恼，称“应供”，阿罗汉才应受众生供养，是真福田，能令众生得利益、增福报。佛制出家人可以受信众供养，是站在佛法大体上，僧中有无量漏尽大阿罗汉、大菩萨故，僧宝整体能与众生兴利益、作大福田故。但我们个人要有自觉，生惭愧，自知滥竽充数，沾了诸罗汉、菩萨圣者的光，沾了佛的光，所谓“不看僧面看佛面”。这样我们更要战战兢兢，诚恐诚惶，奉献佛教，报效众生。

我比“经忏鬼”

我们很多人看不起“经忏鬼子”，说到他们大有不屑为伍、嗤之以鼻之态，显出居高临下的道德优越感，以为：“我虽不贤，总比他们好多了。”若有人比我们为经忏鬼，想必许多人恼怒不已，以为极大污辱。那我们就来比比吧。

先说“经忏鬼”：

一、绝不会假冒高僧大德，装腔作势，蒙骗大众。

二、自觉自知，不会认为自己是合格出家人，不自欺、自骗。

三、施主明知其身份，不骗他。

四、与施主之间，信仰关系、经济关系清楚，结算明白。信仰上：我念经咒为你超度，你信的是佛菩萨，我没有从中渔利，另捞一把；经济上，我多少时间多少辛苦，你付我报酬。

五、声嘶力竭，东西奔走，敲打唱念，伤气耗神，挣的是辛苦、血汗钱，懒一点就没收入，有人落下一生之病，可说自食其力，不抢不偷。

六、受尽他人白眼，饱尝多少耻辱，以此抵消多业。

七、见真正出家人，有道心，内心生敬。

八、不少人终生厌倦，乃至奋然一跳，脱颖而出，浪子回头，成为优秀出家人。

总之，“经忏鬼”固然说不上高尚，但作为一种职业，大体上是公开的、透明的，也是公正清白的，绝不会酿成宗教信仰上的欺骗。在一切欺骗行为中，利用神佛的欺骗是最不可忍的欺骗

。

再看看我们：

一、自以为是清净合格的出家众，缺少自知，是自欺。

二、信众之前，乔装威仪，是骗他。

三、身现佛仪，心暗佛法，是骗佛。

四、内无实德，外受赞誉，是盗名。

五、受他财施，不行法施，是窃利。

六、受他顶礼，增长骄慢。

七、虚耗信施，减损福报。

八、贪图个人清闲自在，是自私。

九、依靠众人自活，而不感恩回报，是盗众。

出家本来是大好事、大功德，若抱有惭有愧之心，发为法为众之愿，行利己利人之事，才不负“人天师范”“大丈夫”之名；若无惭无愧、自私自利，四体不勤，端坐受供，怠于闻法，无心进步，其最后结局能不能比得上“经忏鬼”，这笔帐还真有得算。

喝椰汁与读祖典

内地人初到海南，总要买个椰子尝尝。我当然也不例外，好奇地挑了一个，捧在手中，又大又沉，很结实。正愁没刀，不知如何对付它，摊主拿刀给切开了。但并不是如我所想的从中对开，然后分成若干片，而是顺着蒂结的地方切去一小块，几乎是原封不动地又交还给我，顺便递给我一根塑料吸管。这让我不仅感到作难，更为大惑不解。“这么结实的家伙，不切开让人怎么吃？又不是喝饮料，给我软管还能当刀使吗？”

摊主一看便知我是外地人，初来海南，便很热心地走拢来指示他切开的地方，原来有三只隐约的圆斑，用手指轻轻一按竟是空空的孔洞，吸管便从这孔洞中插进去；顺势一汲，清甜甘美的椰汁立即盈满口中，源源不断。

这可真让我大开了眼界。我真不知道椰子是这种吃法；更不知道世上竟长着这样的水果，高高地挂在数丈高的树端，里面竟然满腔是“水”，绝对的天然清纯饮料。椰壳密封而厚实，即使从高高的椰子树上掉下来也不会摔破，不仅保证了里面椰汁的鲜美不腐，又极为方便运输。最为神奇的是，盛满椰汁的“水箱”顶端竟自生三只小孔，让渴爱其甘汁的人们丝毫不必费力，就可以很方便地从孔而取。若是一家三口，围坐小桌，各用一支吸管，共饮一腔椰汁，倒也和乐融融呢！

这真是神奇的水果。幸亏是来到海南，由摊主当面开吃，若是身在内地，人家用飞机捎给我，会如何呢？先自然是拿一把刀，从中对切；切不开会去找更大的砍刀，从中对砍；砍不开，或者自叹没有福分干脆放弃，或者不甘心再去找更坚实锋利的斧子、铁锤之类的，猛劈猛砸。终于劈开了，但椰壳飞了一屋，椰汁溅满地板，还是一无所获。第二次，会再加备一只大盆，先砸到盆里，再倒入碗里。第三次？不要了。再好喝也不要了，太麻烦，甚至有危险。

若是没有人当面指点，凭我永远也找不到喝椰汁的“窍门”，谁还能想到在那还有三只天生的小孔啊！

龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导诸祖师的教典，也正如这神奇的椰子一样。文句精巧，收罗众义，如同椰壳；法味充足，法乳饱满，如同椰汁；自具教眼，源源流现，如同椰孔；不遇明人，难知难识，如喝椰汁需人指点。

所谓“教眼”，就是一本教着的眼目、孔道，必由这里才能看明全着，必由这里才能汲取教法之乳。在经则称为“经眼”，在论则称为“论眼”，祖师的教着必有其“教眼”。不获此眼，总是茫然；一获此眼，全体透达。这是一定、自然的道理。

相信很多人，亦如笔者当初，拜读祖师教着，根本不知道还有什么教眼，只不过一马笼统地读过去。如果只是在文字上通读一两遍，便自以为了解了祖典的内涵，这和捧着椰子左右把玩一阵，然后放下，便夸口说自己已经喝到了甘美的椰汁，又有什么区别呢？也有人花了大力气，摸索文句，条分缕析，能说能解，但如果不知教眼之所在，不顺教眼看祖着，即使说来口沫横飞，写来字如山积，也是空费精神，一无所获；如同花大力气，砸碎椰子，椰汁遍地，未尝一滴一样的可惜。

如同椰孔一样，教眼是一部完美的教着本来自具的，后人是强安不得的。知道教眼的人自然知道，天然妙成，不假人为；不知道的人以为那只是你个人的看法。你有你的看法，我还有我的高见。不知其所谓的高见，言而无义，乃至曲解祖意，恰如椰壳上画出的孔是吸不到椰汁的。

以《善导大师全集》来说，慧净法师所写的《编者序》便起到了指示教眼、提供吸管的功能。《善导大师全集》的教眼，即是“本愿称名，凡夫入报。”

鲜花与牛粪

弘扬弥陀救度的法门，有人会报以鲜花与掌声，有人会投以荆棘与牛粪。当知鲜花、掌声乃弥陀所赐，而荆棘、牛粪是自己的业障；鲜花要奉献弥陀，牛粪留着自用。话虽如此，弥陀却拔除了荆棘，收走了牛粪，而把鲜花留下。

乳头与指头

妈妈虽爱孩子，全身全心爱，但孩子也只能从乳头吸出奶得以活命，并不能从指头上吸出奶。这是妈妈的生理结构决定的。

弥陀的名号，便如弥陀法身的乳头，众生称名便能吸取法身功德的乳汁。其余八万四千法门如同指头、身分，并不能泌出奶汁，这是弥陀愿行因缘成就的法身法理结构决定的，故说：“唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。”

不可以指责弥陀不爱众生，不平等救护众生。

走自己的路

“走自己的路，让别人说去吧！”这句话很合我的心意。

我是运动员，发令枪一响，运动员便一步不停地向前飞奔，而不会理会观众的掌声或者喝倒彩，更不可能离开跑道与鼓掌者握手，向喝倒彩的人辩论。

我是运动员，弥陀的发令枪已响，我必须马不停蹄地往前飞跑，不到目的誓不终止。

心中时刻清楚：我是运动员，跑道才是我的位置，跑步是我的使命，终点是我的目标。观众席不是我要注目的地方。所有评论者都只是观众，非我同类。我只和同伴同目标、同方向、同道路、同进步。

七、佛教靠我

佛教靠我

出家不久，看到一句话说“佛教靠我”，猛地一震，如受电击，从此这句话深深印入心中，并时时活动着，鼓舞着我，给我力量与勇气。

今日的佛教，外表兴盛，内在比以往更加虚弱。圣道门，难解难行，未闻证果；净土门，曲解误解，不能安心。香火、旅游、经济、风水、命相、名利、各种离奇虚诞之说，皆假佛教之名以行。

佛教还能给人究竟的安慰吗？佛教还能满足人们的最终需求吗？佛教还能提供当生成就的验证吗？佛教要如何不沦为人天善法的插花瓶？佛教要如何应对道德下滑、物质至上的社会风潮？佛教要如何应对其他宗教及各种新兴宗教的冲击？

我是佛陀的弟子，信仰重于生命，护教甚于爱身，佛法信光暗淡时，拔亮信灯，不靠我靠谁！

我是出家的僧徒，佛的代表，法的传人，正法凋零，圣教式微时，荷担如来家业，不靠我靠谁！

我是发心的菩萨，愿出众生苦，愿安众生乐，众生在苦，哀哀以求时，不靠我靠谁！

我是专修念佛人，稳坐名号愿船，安归极乐家乡，然亿万同胞、历劫父母犹在沉溺，呼登愿船，同出苦海，不靠我靠谁！

佛教靠我，不是自负，而是自任。

不要说没有能力，只要有愿心，就会有能力。个人虽无能力，愿心自得佛加。

不要说没有因缘，只要有愿心，就能感召因缘。因缘不是凭空等来的，而是由愿心种子出生的。

佛教靠我，做己贵人。

天上天下，唯我独尊。

愿天下佛子都能如此自觉、自任。

弥陀化身

假如弥陀化为一个清净圣人，时刻跟着我、看着我，我的心必然惶恐、无地自容、紧张、局促，如受逼迫般地想逃走，甚至会犯下忤逆圣贤的大罪。

而今弥陀化身为烦恼凡夫的模样跟着我，我举手时他举手，我欢乐时他欢乐，与我同样的身形、同样的长相，乃是依着我的样貌、借着我的身体，在我心中活着做工，我的心就大大地安了。

公共资源

阿弥陀佛是公共资源，公平成佛，是公平利益。

在我眼中，有信仰没有信仰，信仰这种宗教还是信仰那种宗教，都一样，都能念佛；念佛都能往生。那只是个人的世俗生活形态不同，与念佛毫不冲突。

至于有人出于他的宗教信仰而不念佛，那是他的信仰排斥念佛，并不是阿弥陀佛排斥他的信仰。

世界上各种宗教都宣称它信奉的是唯一的真神，拥有真理，这显然是说不通的。甚至有人为了扞卫自己的信仰，不惜发动战争。但各种教徒都热切地信奉着他们的宗教，我们也不能说他们的宗教领袖故意说假话骗人，不能视宗教的超验为虚妄不存。

这种矛盾的现象，唯有佛法可以说通：万法唯心，他们的神在他们的心中都是正确的。

佛眼视众生都一样，没有谁比谁更高贵，也没有谁比谁更卑贱；没有谁更智慧，谁没智慧；谁会修行，谁不会修行。

阿弥陀佛超民族，超国家，超宗教，超人类，超地球，超十方。

离苦得乐

学佛的目的，在圣道门是破迷开悟，在净土门是离苦得乐，但根本上是离苦得乐。

净土的乐是怎样的乐？我们说不出来，感受不到，想象不出。即使有经文详尽地描述，那也仍然是就此界众生可思可解的比附之说。真正的净土极乐没有人知道，知道的无人能宣，纵然能宣也无人能解。只有如人饮水，冷暖自知。一旦往生，自然洞明。

在此界欲知净土之乐，至少证悟念佛三昧，然三昧有浅深，故也只有少分知而已。

虽然不知，也不能想象净土是怎样的乐，但我们可以从反面观，即一切苦的止息。我们觉苦，切逼身心，苦息即为乐，以此知乐之一二。如饿人虽从未吃饱，也知不饿即是饱。

观佛与念佛

观佛，如身体健壮之人，自己走到佛前，顶礼敬称“南无佛”。

念佛，如身体残障之人，呼喊佛名，佛应声来到他的面前。

观佛见佛，必定念佛；念佛佛来，自然观佛。

念佛无魔事

机深信荡除一切内魔，法深信遣除一切外魔。

我祖法门，令一切邪外妖魔原形毕露，无机可乘。

既平除一切魔，成佛即在掌中。

佛与魔

弥陀救度，彻底平等；弥陀光明，巍巍显赫。

彻底摧毁我慢高山，彻底倾覆名利大山；打破一切偶像，止息一切个人崇拜；把伪善知识拉下高高的法座，令权贵阶层现出“皇帝的新装”；装神弄鬼者从此失去市场，装腔作势者当下现出原形；拦关设卡者收入减少，坐地收摊者生意清冷。魔的势力被压缩，魔的仆从减少，魔的子孙夭折，魔的手脚被束，魔的利器被缴，魔的伎俩被识破，魔的手段无用。魔不得逞，魔不甘心。

得金与失金

有一个穷人，日子过得实在很苦。有人怜悯他，送他一大块东西，说：“这是贵重的黄金，保管好，莫丢失，到时会有人重金收取，你就发财了，不再受穷受苦了。”但是这东西却是包装得很严密，穷人费尽九牛二虎之力也无法打开。他整天守着这么一块东西，还是过着和以前一样苦恼的穷日子。穷人开始怀疑这里面到底是什么，甚至准备放弃了，只是家徒四壁，一无所有，也只能守着这东西，“说不定真是黄金也不一定”，穷人在苦恼中希望，在希望中苦恼。

终于有一天，来了一个人，替他把包装打开，现出里面光灿灿的黄金！看着厚厚实实、沉甸甸的大块黄金，穷人的眼都亮了，心都快要跳出来了：“真是黄金！我发财了，不再是穷汉了！”他高兴地呼喊起来，多年穷困郁闷、低人下气的心情，一扫而空；真是扬眉吐气，从此他就是大富翁了！看见黄金的那一刻，感觉真是太美妙了。从贫转富，从贱转贵，就在这一念！

也许是太过高兴的缘故，穷人，不！现在叫富翁，一时激动，走出家门，到处向亲戚邻居们宣说：他已经是富翁，不再是穷汉了。人家看他满脸的喜气，说话腰直声壮，完全没有以前那种穷酸味，所以也都相信他说的是真的。

可是他这样在外面到处宣说，而忘了照看自己的黄金，消息走漏，有好心人提醒他说：“还是回去看管你的黄金吧，免得被贼偷去，再度沦为穷汉。”

立即就有贼过来假惺惺地说：“不要信他们说的，他们是忌妒你。而且看管黄金并不能让你富有，黄金放在你家，你细心日夜看管了那么长时间，不一直还是穷汉嘛。亲自看见黄金才成为富翁。想一想，那一刻，你不是刹那就富有了吗！那种感觉不是真实的吗？多么美妙的感觉啊！不要忘记，你是因为眼见黄金的那一念而成富翁的。你已经有了那一念了，那一念是真的，谁也偷不去，那一念在，你就永远是富翁；没有那一念，你就不是富翁。他们想破坏你的那一念，那一念成富的感觉被他们破坏，你就又回到以前的贫穷苦恼的状态中，想一想是多么悲惨。所以，他们才是贼。而且看管黄金多累啊，大富翁个个潇洒，像你完全有大富翁的潇洒气质。你现在回忆回忆，那一念成富的感觉是多么真实，多么甜蜜啊！”

“富翁”不用闭眼，就立即回忆起那一刻，光灿灿的黄金立即现在眼前，一念成富的感觉多么美妙！“富翁”觉得贼说得句句在理，便完全信从了他，视甜嘴的贼为朋友；而将提醒他回家看管黄金的人视为仇人。

现在的“富翁”宁可保全“那一念”，也不去理会真的黄金了。

陶醉在一念成富感觉中的“富翁”和贼打得火热，因为他们都得到了自己所需要的，——贼偷走了黄金，而“富翁”因为贼的甜言蜜语，保有了“那一念”。可怜的“富翁”！

穷人：罪业凡夫。

黄金：“南无阿弥陀佛”六字名号。

严密包装：自力执心。
好好保管黄金：一向专称弥陀佛名。
到时有人重金收取：临终佛圣迎归净土
见到黄金的那一念：闻善知识之教，信知名号功德。
出门到处宣说：不老实守愚念佛，唯以向人夸耀信心体验为事。
富翁：执一念信心，贬斥称名之人。
贼：邪见烦恼。
建立净土宗

欲建立净土宗，必须有纯正、独立、系统的净土宗理论，此则必须依赖善导大师的净土思想。若不独立，尚须倚赖他宗，何能为诸宗所倚？若无体系，则不能统摄诸宗，自身支离；若非纯正，则难免贻误众生。
依善导大师念佛，乘佛愿力，人人往生，人人成佛，是为建立自宗。
净土兴则诸宗亦兴

末法时代，诸宗得净土，虽衰而不亡，回向皆得往生故；若不遇净土，则皆衰而亡，不得解脱成佛利益，佛教成为空谈故。净土得诸宗，益加兴旺，广摄诸机归净土故；净土兴则诸宗亦兴。

末法时代弘扬净土，乃是以净土宗建立诸宗，非以净土一宗扫杀诸宗。所谓建立诸宗，目的皆在教人解脱成佛。然诸宗是难行道，靠自力修行难证，末法之时，只闻成佛之教，不见成佛之人，故诸宗悉衰。但若以诸宗法门修持功德回向求生净土，则皆得往生成佛，毕竟达成诸宗法门之目的，故为建立诸宗。
倚靠传承

以后之弘法，或将难再倚靠祖师大德级的人物，而主要倚靠传承，因为时代不一样了，众生根机不一样了，出现人格、道德、学问、修养皆出类拔萃，有甚深智慧、证悟、慈悲的大师级人物少有可能。此不仅在佛教，其他如儒、道、耶、回教等皆有如此大势。
但传承在如同祖师在，清净传承实为保证佛法生命永恒相续、中正不倚的重要关键所在。
子不识父（一）

有一个父亲，有事前往外国，多年没有回来。儿子们很是想念，便将父亲的座椅用香花装饰起来，又写上父亲的名字，立了父亲的牌位，日日礼拜，如同他们的父亲。

因为父亲不在，时间久了，他们穿着的服饰，说话的声调，饮食习惯，行为举止，渐渐受了邻居的影响，已经与他们的父亲在时大不相同了，但儿子们仍然认为这就是他们的父亲传承下来的。

忽然有一天，父亲回来了，可是儿子们都已不认识，只有一个儿子认识，别的儿子都指责他说：“怎么可以认外国人为父呢？看他的服饰、声调和我们都不一样，我们的父亲不可能是这样的。”他们固执地将座椅、牌位当作父亲，而将他们的真父并认真父的兄弟拒闭在门外。
父亲，善导大师。
去外国，教法传至日本，本土失传。
座椅，二祖的位置。
牌位，二祖的名分。
父亲回来，善导大师思想的教法回归中国。

服饰、声调、行为受邻居影响，净土一宗受诸宗影响，夹杂圣道诸宗观念，非纯正善导大师思想。
子不认父（二）

今父有事去外国，多年未归，诸子想念，便将老父平时座椅香花供养，又立父牌位，视如老父本人，日日礼拜。

忽有一天，老父从外国回来，诸子都不认识，指老父为外国人，不是其父，说：“我有父，你外国人，何以冒充我父。”其父向诸子说：“你父在哪？什么模样？请领我去看。”诸子便将老父引到其父原座椅及牌位处，说：“我父在此，我等天天礼拜。”

老父说：“这是我当初的座椅，你们所拜的是我的牌位，我是你们的真父。为什么真父回来反而不认识呢？难道你们的父亲去了外国，回来就成了外国人，不再是你们的父亲了吗？你们虽有诚敬，可如此愚痴，不能算是孝顺的儿子，邻居也会笑话的。”
子不认父：净土行人不知善导为净土开宗祖师，指善导大师的教法为日本本愿法门。
两种佛教
佛教有两种：一、种子佛教，二、木材佛教。

种子佛教，虽是小小一粒种子，却能生根发芽，蔚成大树，果实无量；乃至遍撒遍植，成为林海。
木材佛教，虽有木材堆积如山，日用减少，风雨侵耗，虫蛀烂朽，很快归无。

南无阿弥陀佛便是金色佛种，本愿称名即是种子佛教；“正觉阿弥陀佛，法王善住持”故，拥有无穷生命力，不惧风雨，沐浴阳光，烦恼泥中，茁壮成长；自信教人信，大悲传普化，娑婆遍撒佛种，往生成佛如林。

圣道法门如木材佛教，三藏十二部菩提宝藏，末法众生不堪故，唯于其中寻获种种人天福乐；如伐大树成为木材，随意取用，加以年月侵蚀，邪见虫蛀，贪瞋腐朽，很快成空。

辈品

辈品是众生分别心的产物。辈品即是阶级差别的观念，有辈品一定是不平等的，有阶级难免有斗争。

辈品乃凡夫自我心的局限。譬如建房，或取一丈、十丈、百丈之方而差别大小；然虚空本身并无大小分疆，若打破壁垒则同一虚空。

念佛，不以自己为壁垒，又何有辈品高下之分。

凡有辈品必是方便，非究竟，不圆满，有差别，缺憾。

终极真理必无辈品。

佛教三种病

今天的佛教，患了三种病症：肥胖症，软骨症，喑哑症。

肥胖症：寺院越建越奢华，聚集了过多的财富。

软骨症：不能自立，站不起来，更不用说行走；抽掉了佛陀出世本怀的脊梁骨，如同一堆肉，瘫散在地上。

喑哑症：面对新世纪、新形势、新问题，不能给出佛教指导意义的回应；强欲所言，如哑人呓语，闻者不明，不能清晰明快，畅所欲言，更不用说智慧明察，号召大众。

欲治肥胖症，须行善散财，将多余的财富，用于济贫助学、环保等；加强佛教僧才培养，用于弘法支出，减少形象硬件建设。

欲治软骨症，须回归佛陀出世本怀，高扬出世精神，以“南无阿弥陀佛”六字重铸佛教脊骨，使一切众生得平等救度成佛。

欲治喑哑症，必须重拾信心。没有自信心的人，面对大众必然怯懦失声。佛是一切智者，自唱“我于大众说法无所畏，尽证一切真理”，何以今日佛徒怯懦失声？以其自失正道，不知涅盘法味，于佛法中如骗子、贼人。

取火

手不能取火，执火铲即能取火。

凡夫之心不能直取实相，称佛名即取实相。

凡夫之心如手，佛名即是火铲，实相如火。

圣道门如徒手取火，净土门如以火铲取火。

佛名向佛一边称实相身，向凡一边称为物身。

如火铲向火一边出入无碍，向手一边执持自在。

无门为门

前往天国的门是窄的，往极乐的门大开。

极乐随处可入，随人可生，无门为门，其门广大。

来生做人比临终往生更难。

经过窄门，必须侧身奋力方能进入。

极乐并非窄门，而是“究竟如虚空，广大无边际”，故不需侧身。念佛，任何角度，任何立场，皆可从容缓入，没有要怎样念，念到何种程度的问题。正如虚空无门，又何必寻门问径，何从奋力侧身？

有人念佛，恰似荡荡虚空中，臆想窄门，乃至奋力侧身以挤入，不免令人匪夷所思。要持戒清净，要禅定一心，要降伏烦恼，要……如此念佛方能往生：如是之见，皆是空中而出窄门。

“愚哉！……勿自局分。”祖师所叹。

无碍光佛，无所障碍。

真假菩提心

有人说想吃苹果，可是苹果端来他却不吃。可知他说的是假话，并不真想吃，或者愚痴不认识苹果。

有人口说发菩提心，上求佛果；可是将现成的佛果“南无阿弥陀佛”六字奉上，请他称念即得往生成佛，他却不愿意。可知他的菩提心是假的，或者愚痴不认识名号即是佛果。

担心

担心有弥陀的本愿，人不持戒；担心有了佛本愿，人不修行、不行善、不精进……何不担心不闻佛本愿，众人必堕地狱呢？

种种担心充分说明我们缺乏慈悲，卑劣、龌龊、阴暗，甚至阴险。为何不想到：因为有佛本愿

，众生刚强变柔软，绝望生希望，黑暗见光明，悲苦转喜乐，点铁成金，转凡成圣，娑婆少一地狱苦众生，法界又一无上等觉尊。

口袋里的钱还没有掏出来，便担心领了钱的人从此花天酒地、懒惰度日，赶紧又把钱缩回去。真有仁心的人，不会这样。

种种担心，皆无必要。因为阿弥陀佛五劫思惟都已经思惟过了，难道我们的智慧超过佛了？
担心有佛本愿人皆造罪，上则诬佛本愿，下则于他众生预先定罪，过失尤大。

问问担心者：“你会因为有了弥陀本愿救度而更放纵为恶吗？”他会挺起胸脯回答：“绝对不会！”那又有什么理由怀疑他人呢？难道我们天生比别人优秀？何况即使发生这样的事，那是弥陀发的愿，弥陀自会解决。否则，弥陀便是罪魁，如来还成祸首。我等下劣凡夫想摊罪也还摊不上，我们不过是仗佛慈命，转述佛愿而已。
从天上看

净土法门是弥陀佛国传来的声音，清净妙音。所以我们看待事物，判断问题，不仅要从地上看，更要从天上看；不是仅局限于娑婆秽土，更要站在弥陀、净土的立场。这样才不会局于人事，局于一时、一地，不会一叶障目。
迎风

新植的树，还未扎根，遇到风吹，恐怕会动摇根基，难以存活。如已根扎，则不怕风吹，甚至风吹树冠，根系松动，更加兴旺成长，因为根壤能得到更多的空气和养分，植林人称之为“摆风”。
法门大树也是如此，扎根于众生，扎根于时代，遇到世俗八风会更健旺茁壮。
苹果与人间佛教

佛教本来就在人间，佛在人间成佛，在人间说法，听者、行者皆是人间众生，如同苹果本来就是树上结的。
卖苹果的人从来不会说：“我的苹果是树上的。”弘扬佛教的人又何必说“人间佛教”。

苹果虽然一定长在树上，但树上未必皆是苹果，还有树叶、树枝、树虫。强调树上只怕最后失了苹果，得了树叶甚或树虫。佛教虽在人间，人间未必都是佛教。一味强调人间，只怕也会失去佛教本质，成了人间善法。
自然

自然，即佛性生命的本来状态。轮回的生命，是痛苦的、扭曲的，故不自然。自然，无人为造作。轮回生命全是人为，故不自然。
只有随佛才能回归生命之自然，故说“从佛逍遥归自然”。
圣道门人以任运无拘为自然；净土行人以净土庄严为自然，故说“自然即是弥陀国”。

自然故，本有故，远离人为造作，故说“无漏无生还即真”。本有家乡，故说“还”，非是外得。
宇宙空间站

在地球上，建房屋一定要打地基，空中楼阁，是不能想象的；但在外太空，建立空间站还要打地基吗？有地给你打地基吗？恰恰是空中楼阁，打地基反而是不可想象的。
在某一种环境下视为理所当然的，换一个环境便成为不可想象。

法门修学也如此。秽土自力修行必须以戒为基，由戒生定，由定发慧，由慧断烦恼证菩提；净土他力救度，完全不同，不经三学六度，但称六字，直接成佛。自力行者局于秽土修行的经验，认为“不可能”“不能想象”也就很自然了。故经说“难信之法”，祖师说“非常之言不入常人之耳”。

《无量寿经》有一段经文，形象地证明关于极乐国土无须弥山的净土法门乃是“空中楼阁”“宇宙空间站”。
尔时阿难白佛言：“世尊，若彼国土无须弥山，其四天王及忉利天依何而住？”
佛语阿难：“第三炎天乃至色究竟天，皆依何住？”
阿难白佛：“行业果报不可思议。”

佛语阿难：“行业果报不可思议，诸佛世界亦不可思议。其诸众生功德善力，住行业之地，故能尔耳。”
阿难白佛：“我不疑此法，但为将来众生，欲除其疑惑，故问斯义。”
圆融

于佛法没有定见，只能乡愿地讲圆融，讲者不着皮毛，闻者不着边际；只是为了掩饰自己的无知而释放烟雾弹，明眼人一眼便认出其狐尾。

比如在岔路口遇人问路，答以：“条条大路通罗马，向东向南，前后左右都可以，不要太执着。”只能说他不知如何走，故作支吾。

八、短语集

返观内照，认自己的不是——回头是岸。

若不是，慎开其口。

知此，则无苛求，而善转换。

心念、语言，是神妙的工具，可以雕塑人。

心也一样。心地柔软润泽，善长灵性之苗；心地硬结紧绷，便缺生气，与人交往办事往往障碍重重。

以自为正，以他为邪，世人大抵如此。

只要你肯彻底交出去，阿弥陀佛就会彻底负你的责。

久之，就能听到弥陀的无声之声，确知弥陀与我同在。

佛很平常，凡夫很“伟大”。佛眼中只有平常，而凡夫拣东拣西，不老实的心总是期待着“伟大”。

只可信仰驾驭学问，不可学问脱离信仰。

凡夫稍有所长，便引以自恃，执假为真，若由此失去念佛，则所失太大。

一真胜万假。若是真的，一点就是全部，一即一切。念佛一声十声便能往生，有何可疑？

汽车，没有地面阻力不能行进。

人生，没有逆境阻力不能进步。

阻即是力，应当感恩。

书市上有不少好书，从装帧到内容都不错；但也有的书如同垃圾食品一样，靠添加剂、味精、色素来刺激、满足人的胃口，其实并没有营养，甚至会腐化我们的肠胃，这些书会毒害读者的精神。

被名号吞噬，成为如来法身腹中的众生，又岂能不往生。

蚕吃进桑叶，吐出柔软洁白的丝。

名号吞噬了我的烦恼，吐出安心的喜悦。

无敌，因为无害；无害，因为无我。

有我，必定有害；有害，必定有敌。

慈悲必然要求无我。

佛是空王，也是慈悲王。

我们心里有了山门、围墙、大殿、本尊，也才必然会外在地显现出来——外境乃内心的显现。

心灵疲倦，寂静是最好的休息。

佛教要兴盛，不是靠大寺，而是靠大师；不是靠建材，而是靠人才。

佛教是真正的公益，是超过阳光、空气、水的公共资源、公共利益。

能获得默认默许，一定有拓展空间。

饥饿的人，遇到美食，自然会吃，不用人教。

恐惧轮回的人，听闻念佛，也自然会念。

“外道相善，乱菩萨法”，于今尤是。

人也一样：还有你我，不算好人；没有你我，才是好人。

凡夫对佛说种种怀疑、推量，也就毫无价值了。

人不仅愚痴，而且骄慢，骄慢到他自以为可以和诸佛对等说话，可以判断真理是非。这样，人的罪比虫蚁更重。

愚痴加骄慢，则不仅可怜，更为可怕，而且是双倍的可怜，双倍的可怕。

老实说，是阿弥陀佛在弘法，我们的任务是：让众生听到这一声阿弥陀佛。若能念出一声来，便为万事大吉，大功告成。至于此后的善根成熟，那是弥陀的事。

唯有“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”不断称念者，便是掌握真理的人。

没有南无阿弥陀佛，只能自暴自弃，自绝灭亡。

为佛做事，不是佛占了我的好处，而是我得了佛的好处。

念佛纵弱，如片石屹立而不移。

愚痴的众生收到慈父的信息，茫然不知所以，下意识原样返回一条信息，阿弥陀佛收到是如何地惊喜呀！

这一些都不重要，重要的是“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”

一片树叶居然能遮蔽泰山，是因为它离眼近。私心、私情、私利离我们最近，若置心眼之前，便障蔽了真相、真理。

恒念无常，便能处变不惊，随遇而安。

念佛、念法、念僧、念师、念父母、念有德之人，即是接受三宝、师尊、父母的加持。

念佛，是得佛的好处，并非把好处给了佛。

佛念众生是给予，众生念佛是接受。

佛并不是为他自己而要众生念他，而是为了给众生好处、救度众生才让众生念佛。

学业、人生都如此，贵在是自己的，贵在坚持，贵在不半途而废，而各随自己方便条件调节使用，缓急得当，决不放弃，必达目的。

临终佛圣来接引，一切诤论一时平。

安安静静往生，自自然然成佛。
土块说它比泰山更高大，泰山不会回应。
祖师一味的教法，“南无阿弥陀佛”六字，不论怎样闻信称念，都必得往生。
随顺时代，随顺众生，弘法必须开放。
越是苦恼，越有可能契入佛性慈悲。
松涛、海浪、让人心寂静、安息，因为它扫除我们的分别念。
汽车、建筑工地的噪音，碾压我们的心，令它破碎、抓狂。
吾人一心，依旧念佛。
用脑，即使都“懂”了，也不一定与自己有什么关系。
用心，即使不懂，却可以很喜欢。
佛法，未必要懂，喜欢就好。
心胜过脑。心，极灵极妙；脑，却呆头呆脑。
不识字、脑子也笨笨的，喜欢念佛，即是心灵，心做主。
脑笨心灵的人，谦卑柔软，人见人爱。
脑灵心笨的人，骄慢刚强，人见人离。

往生极乐不是小修小补，渐次进化，而是彻底更新换代，阿弥陀佛要把我们彻底重新塑造。

在此世纵然开悟，悟境深远，智慧福德超胜，到极乐通通作废，通通用不上；纵然再愚痴罪恶，到极乐也通通作废，用不上。因为到极乐一切推倒重来，是崭新时代。
中国的法律到美国尚且不灵，凭什么要把娑婆的规矩搬到极乐去？
心的光明才是真正的光明。
外面的光再大，内心黑暗，整个世界便黑暗。

即使外面烈日炎暑，心若是冷的，整个世界就都陷入西伯利亚寒流。脚前有路，心中无路，必定还是绝路人。
佛彻证唯心，故能六根互用。
越是初学的人，越要一门深入；所学深入坚固，则不妨广博，如树分枝成冠，蔚成庄严。

唯有跳出罪的魔圈，才谈得上真忏悔，真平安，真清净，真慈悲。这只有念佛，仰靠佛力才能，所以善导大师说：“念念称名常忏悔。”
跳出罪，即是跳出三界；跳不出罪，便永在三界。
善与恶虽然一半一半，但善的要发扬，恶的要抑止。
忏悔如同革命，若以为是“我”，便不能真忏悔。
有念必有事，无念便无事。
除非南无阿弥陀佛。
大树之所以能成大树，因为主干参天，映蔽云霞。
净土宗从教义到祖师必须主干分明，才能蔚成大树，荫蔽苍生。
阿弥陀佛住持我心，阿弥陀佛是我主人。

小人物用不着大名词。鞋要合脚，帽要合头。头小却顶着大帽，不舒服可以忍一忍，不美观反正自己看不见；但帽沿下垂，遮住双眼，看不见前面的路，才真正要命。
过誉如头小戴大帽，一定会遮蔽双眼。
我喜欢“念佛人”这一顶帽，这顶皇冠。
净土念佛是归命，归命弥陀，获得佛命。
革命则难，归命即易。革命苦，归命乐。
此花开时，佛身端严坐其中，即是花开见佛。
心入不了自己的殿，如人回不到自己的家，如何不痛苦、不孤独、不流浪？
他力救度，釜底抽薪，不动声色，锅冷灶凉。
鹦鹉学舌，即得往生，这才是我们学得来的。

譬如地球距离太阳即是不近不远，所以适宜生存人居。过近则日光暴烈炙烤；过远则日照不足，阴冷酷寒：皆不宜生命生长。

一间佛堂，一处念佛道场，便是一处极乐七宝树林的氧吧，里面有丰富的“佛离子”，最有益于法身慧命的生长。

譬如蚂蚁才不会对人类城市建设感兴趣，讨论如何建设城市、如何分配住房的只有人类自己。整天说着净土往生的人自然只是净土的一类。
学讲法一样，首先要会听。反复听，仔细听，深入其义，听成自己的，自然就会讲。
佛能受一切人误解，故能为一切人归依。
南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。

http://liutongfabao.taobao.com/?v=1

以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

净土宗(上面有很多TXT格式经论)

http://www.pureland-buddhism.org/

净宗专页

http://www.jingzongfashi.com/

弘愿寺网站

http://www.hongyuansi.com/

南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/s/1bnAJHiZ

这个网盘内储存的是净土宗经论

最近收集（精排版本，排除了诸如非段落换行、空格等格式错误）！请下载、解压后，随缘流通！

佛教音乐(一心念佛)

http://pan.baidu.com/s/1zi1rh

净土宗法义开示（MP3）

http://pan.baidu.com/s/1mg1FyGS

弘愿寺最新版电子书

http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir

超级QQ群：

善导专修念佛群二 59659710

善导专修念佛群三 151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。

http://hi.baidu.com/new/980798565

我的百度空间，欢迎来做客！

弘扬和落实中华传统文化

http://pan.baidu.com/s/1bnhbS4Z

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版

http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6

般若文海txt

http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

念佛群：189181812 49181252 65904156 186655372 28338746 164106671 21565225 169232847 11218660 109133876 161774032 212248265